周易時論合編

周易時論合編卷之三

皖桐方孔炤潛夫論述

孫 中惪 中履 編錄
中通 中泰

謙☷☶ 豫☳☷

蕭氏以主客槩序矣。胡庭芳曰。同有役坤。乃長少二男之從母也。訂曰。上下互槩。亦爲母統三男之卦。潛老夫曰。特主之在爻中。師比同有之當飛見是也。特主之在卦中。則履畜謙豫之在惕躍是也。特主之在初上。則剝復夬姤之顛潛亢是也。八爻惟

切。故立夏立冬之轉巳亥。嘗深究焉。謙豫之越五轉冬。猶履畜

之越五轉夏也。此指方圖。智日橫圖震中坤終。豫乃折半之交也。艮

坤同爲太陰。謙乃太陰之自交。而豫亦在太陰八卦之中者也。

故陰符黃老。皆主謙道。以後爲先。豫知大隨而兵幾藏焉。聖人

知之。故和禮以樂。而動止皆順矣。上經至豫。亦折半之中也。

☶☷地山謙

智按謙兼嗛歉慊。古皆通用。益从兼得聲。嫌之發送也。用中貴

乎兩端。兼者用兩也。古今也。陰陽也。費隱也。人我生死也。能兼

則能平矣。泰否著君子小人。同有類辨善惡而恐其爭矜飾。

故謙以制禮歸于平稱記曰禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之是禮以稱用其時稱所以平平則已自克復矣稱者時爲大之有終也孔子曰易先同人後大有承之以謙不亦可乎

九卦于上經取履謙復豈偶然哉

謙歸藏作兼子夏作嗛亨君子有終說苑引君子有終吉徐鍇云謙猶嗛也藝文志引易之嗛嗛即謙謙也可證大學謙慊聲義本通

康成曰自損下人艮堅固坤厚順乃能終之語曰餓馬在廐漠然無聲投芻其旁爭心乃生不終如是仲翔曰君子謂三艮終萬物象程子曰達理故樂天而不競內充故退讓而不矜野同

錄曰謙者克己復禮之所也戊己成物之制也亨嘉之會卑牧勞終苻刻之名法竟雌拼鬬倍譎之機鋒鬬很火馳豈知君子之終乎

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

荃曰凡一陽卦象傳皆以剛指之復曰剛反師曰剛中豫曰剛應比曰剛中剝曰柔變剛惟謙不然謙不貴剛耳宜曰以艮一陽之天道光明于坤之地也坤居艮上是卑而上行也神曰高而不卑无忌憚之小人卑而不高待文王之凡民意曰易以乾剛反復往來上下于坤之柔中耳故以上達藏于下學

天道虧盈而益謙（虧馬作毀）地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙（福京房作富）人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

永叔曰。日食星變孔子未嘗道其所以然曰天地不知爲其可知者人而已。天見其虧盈于物。地見其變流于物。鬼神見其禍福者矣人則可知者。故直言其好惡。張晝子曰。一者盡。三者在其中。人心即天心也又何疑。智曰盈不可久之旨於此惕之。卑牧用于鳴勞而撝則不妨征伐。是謙乃所以善用其盈虛也。

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施（鄭荀董蜀本裒作桴字書引易捊多益寡張揖云捊減也）

劉景升云。山本地上。今居地中。降體之象。子瞻曰。物過然後知有謙。使物不過。則謙者乃其中也。洹詞曰。山各有脉。其形起于地上。其根發于地中。地中之山。與水。猶人身中之骨與血也。神曰。謙者泰之根。一陽正處于三爻。乾之位。剝者否之根。一陽孤立于上爻。亢龍之位。玄同曰。嵩華泰岱。遠則隱矣。君子不以山自恃。而以地自平。乃知聖愚各有長短。祇得其平。目不以能見加于耳。手不以能持加于足。有齒无角。一夫之智。而色矜氣傲。不亦恧乎。元公曰。我山最高。推則不見。猶老夫曰。謙與剝為山地地山之損益。謙正用剝。以裒之。稱之以名。而名稱其實。説

僞者。逃迹者。皆无所用其貢高。此同人大有之神權乎。惟稱其平。稱自因物。因物卽施。復禮行恕。平天下之宗也。舍物之稱而言平施。必有以截鶴續鳧爲平者矣。離物絶施而云本无多寡必有以土出頑石爲平者矣。君子學問不過一平。而妙于稱施。勞民以禮。服民以則。但言忠恕。心志自平。此所以天下太平也。豈以荒委言平。

初六謙謙君子用涉大川吉 變離爲明夷

宜曰。卦謙。爻下曰謙謙。乾乾夬夬。重剛也。坎坎。重陰也。蹇蹇。前互見重坎也。涉川坎水。震木離舟。象利涉者。其才其時也。用涉

則用此以涉。見用謙之有成勞也。莊子曰。惟道集虛。謙者虛谷也。至人牧心。如牧牛然。養性之純。人牛不見。虛之至也。張敬夫曰。牧人馴擾。不加箠策。而自无抵觸矣。

象曰謙謙君子卑以自牧也

正曰。君子處治世如服耒耜。任重負焉。處衰世如畫貍首。以游决拾之内。齊閔丘來盟。閔馬父笑。子服景伯曰。正考父較商頌以那為首。其輯之亂曰。自古在昔。先民有作。溫恭朝夕。執事有恪。先聖不敢專。而稱曰自古。曰在昔。曰先民。今吾子戒曰。陪而入于恭。甚矣子之湍也。

六二鳴謙貞吉 變艮爲升 積變泰

姚信曰。二體震爲善鳴。二上比應。故曰鳴謙。豫有小過之飛鳥。謙之鳴同而心志有得不得者。二鳴于无事。爲比德之和聲。上鳴于征伐。以謙絀不謙而致討。非謙者之本心。志所以未得也。郝解曰。二以谷虛應而鳴。上以雷出地而鳴。袁脩侯曰。二鳴由中達外。上鳴則躋上矜尊矣。正曰。趙衰讓卿三辭。可謂鳴謙。

象曰鳴謙貞吉中心得也

節曰。六二與三。非勉强唱和也。　日旱候之士。衝口妙叶。曾子

柔乎。聲滿天地。非中心得何能之乎。故曰貞吉。退之曰。物不得其平則鳴。鳴則固已平矣。此即聖人容民之大物理也。

九三勞謙君子有終吉　變純坤　積險解

宜曰。坎勞卦。謙必有可謙之實。故推致其身而要其吉。初三之君子。即一人也。六爻皆其終也。涉川征伐。皆其勞也。桓寬曰。禹親其勞。澤行路宿。舝墮不掇。冠挂不顧。謨止載其勤儉不滿假而已。胡仲虎曰。乾三君子。坤三有終。謙三兼之。勞艮乾惕。謙即含章也。陽君陰民。萬民象。坤順服象。正曰。仲尼觀于五德。吾爲土乎。所其無逸。知稼穡之艱難。勞謙有終。聖賢所自與也。以公

孫叚之汰也。相鄭君敬而得州田。以季孫宿之專也。拜莒田讓加遷而晉重其好賄。故管仲辭上卿之禮。子產辭六邑。葢此志也。

象曰勞謙君子萬民服也

潛老夫曰。舍身與民同患。卽功名而无功名矣。卽勞是安。愼終如始。豈如偏高放達。以自受用。爲守雌謙退之谷王哉。上係以此爲七爻之中。有以夫。

六四无不利撝謙 撝鄭讀爲宣 變震爲小過 積變歸妹

撝。通作麾。坤衆合艮手。互震動撝象。撝好上者使知下牧也。不

違則者。物物之則。即順帝之則也。益與施則謙勞。稱與平則謙不過而繼以征伐用涉大川之實事也。慈湖曰。以柔居柔。聖人教之撝去其謙。荀爽曰。衆陰欲撝三使上居五。萬民服之。非也。趙汸水曰。下三爻謙善其身。皆言吉。上三爻謙善天下。皆言利。

象曰无不利撝謙不違則也

正曰。非手提之。言示之事。以抑自命。是撝謙也。胥曰。平施无我而物物有則者也。世為天下則者。不違民之視聽。即不違天之視聽矣。不自滿假。撝其功能。揮斥八極。豈作聖解者乎。管輅諷何晏。正以謙壯益論。

六五不富以其鄰利用侵伐 郭京作征伐 王廙作寢 无不利 變坎爲蹇 變兌 兌宮世 積

六五即離體也坤衆而用離之戈兵于震塗坤國之間又二以上皆師卦侵伐象謙輕豫怠容有因輕以肆侮者不富以其鄰則鄰不巽于道有可伐之罪也震反巽象朱子曰老子云抗兵相加哀者勝矣孫子言始如處女敵人開戶後如脫兎敵不及距則謙自是用兵之道誠齋曰虛心納天下天下歸之漢高自以爲不如三子故能有三子又見兩利字見侵伐猶利況與事集功乎正曰以鄰者方伯連帥事也湯于葛顧文于崇密以天子之德而行諸侯之事何謙如之

象曰利用侵伐征不服也

慈湖曰萬民咸服而有不服者天下所共怒也人攻所共怒其利孰禦若徒以私怒而征之則適足致禍故兵非得已也

上六鳴謙利用行師征邑國鄭荀馬陸无邑字　夔菰艮

宜曰鳴謙如是而志猶未得故可用行師耳侵伐則近行師則遠五內上外之辨或謂邑之在國中者上公所征止于邑如墮費墮郈之類上爲宗廟爻禡師受脤亦其象也勞細郲營迹蔡郫晝可謂鳴謙者乎薛更生曰五之不富追羑西伯專征也上之鳴謙公自傷哉玄同曰謙收斂之道也而發舒之用即在收

欽中。是故心愈小。功愈大。藏愈密。感愈神。民不易撝不怒而威。

國不易伐。我戰必克。則以謙能得衆。衆得而惟所揮霍矣。淇澳

曰。撝侵俱是先人上人事。此聖人之善言謙也。无伐无施。顏有

志焉。而夾谷之會。不動聲色。坐歸疆侵于指顧間。聖人之謙也。

若此。心易曰。孔子之沐浴請討。孟子之望能言距者。皆鳴謙也。

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

訂曰。志未得者。如益贊于禹。漸損謙益之意。郝解曰。謙兩曰鳴。

以二與三比。上與三應也。二未離牧。故適志而鳴。上思反牧。故

未得志而鳴。反居豫初爲鳴豫。是得志矣。潛老夫曰。凡極上者。

志正不可自以爲得。知同人之未得。則知大有之自天矣。知謙之上未得。則知何可長賓矣。知隨之上窮。則知蠱之志可則矣。此上經之中。所以表時義也。

時論曰。履謙和行。制禮之孝對也。德言盛禮言恭。賛謙者莫盛于禮矣。繇曰。不順曰傲。順而不止曰象恭。順合于止道斯光矣。禮運標本于天地之先。易卦綜謙于禮之內。是踐形之履。即空空之履也。禮端于謙。終于謙。後世繁文盛而真意衰。天地神人不相享格。虧變害惡之妖孽。雜見于冥昭。盈流福好之禎祥。消亡于矯誣。聖人憂焉。推原其意曰。地謙可見也。天不可見也。氣

機巳非形象、而大原更出于先、下濟而畢。謙道之資始也、光明上行。謙道之有終也。君子得之矣、謨曰滿招損、謙受益、時乃天道。法天者地、法地者君子。地中有山。平陂多寡之故、觸目易礙、舉止常顛、人如地、我如山。性如地、情如山。甚矣稱物之難也、登臨遠覽、則居高狹下之槩頻生、坦道周行、則含垢納汚之想俱曠、君子鋤不足之山。處有餘之地、安得不以裒益平稱、爲德柄哉。變坤勞坎、三主謙矣。稱君子。稱有終。兼乾坤也。周公戒伯禽曰。易有一道。大守天下。中守其國。小守其身。勞謙之謂與。其曰祿位尊盛。守之以卑者貴。三也。德行寬裕、守之以恭者榮、初也、

博聞强記守之以淺者智二也土地廣大守之以險者安四也
聰明睿智守之以愚者善五也人衆兵强守之以畏者勝上也
周公自訓之矣初爻其明謙而又謙前行互險自牧者大地平
沉可浮渡也意曰謙之體藏于自牧謙之用顯于服民自牧之
體徵于得志服民之用彰于征伐自是而二之升聞皆用涉以
往事矣詩曰聲聞于天二之鳴也是以中心得書曰我則鳴鳥不
聞其有能格上之鳴也是以志未得四之辟山而入地也哀貫
恭儉之中身居勞臣之上而奉富君之下撝者忘也五蹇互師
朋來有鄰互利用侵上利得行兵虞舜兩階文過徂旅何富何

鳴。自有勤勞大顯者。萬民服矣而猶有不期之會。服廟誓社。雖曰鳴之。其志欲然。揖讓征誅。皆稱物平施之謙也。三盃一局。豈抱震矜之色哉。可用而未終用。是謙之止也。

智曰。謙否介亥以立冬。履泰介巳以立夏。巳本于天門。夏始之發用。本于冬始之刑落忍仁也。是伏乾而兌悅之五變也。成東南之仁。裁西北之義。而內煉乾勇。中藏坎之智信者也。兼坤艮二土以言謙。而天道濟明以成終焉。君子法之。履其禮體其理。而多寡一矣。撝勞牧服。終同有之聲教矣。惟一兼二三。一即以一兼一。是禮本于大一之運也。執兩乃所以用中。

此稱物平施之兼道也。藏山于地。藏高于卑。蓋藏智于禮。而知止于禮運之大順者也。大學以恕讓愼爲平天下之明明。始于自謙。卽爲自慊。旨哉旨哉。惟毋自欺。故平。惟平。故能稱。

䷏雷地豫

說文豫象之大者賈侍中說不害于物常行安舒晉書河南曰豫州言稟中和之氣性理安舒也爾雅解豫爲敘待暴取豫豫備者有敘聲相取也以喜隨人作樂殷薦言悅豫也謙懸豫怠言佚豫也皆因安舒而轉後分立預耳从予深喉之宮聲也莫豫于予矣帝出而率土疊復而謙轉震宮之第一變也上經之中也四九之首一終也故以表禮樂具刑政建中和之極示知幾之神焉知此則豫矣

豫利建侯行師

一曰屯建侯謙行師豫兼之兼坤震也震侯而坤坎行師也順動所以行也。鄧綺曰先天圖陰坤逆行四變至豫陰復順行四變至震益觀比剝坤復頤屯益八卦乃陰中之陰无數也天順行以震爲首地逆行以豫爲首重耳筮貞屯悔豫皆八石齋云兩筮也韋昭注曰居樂母在内也出威震在外也。

彖曰豫剛應而志行順以動豫

四爲卦主五陰應之勞謙者嘗四而志大行矣。

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

郝解曰知時則知豫因時則能豫如郎豫也意曰天地如聖人

以聖人即天地也。必平而後用兵。人和可以一戰此有大能謙之必得也。

天地以順動故日月不過而四時不忒京作貸聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

子聽曰。子重問晉國之勇。欒鍼曰。好以暇。故惟暇者能用師。正曰。謙禮也。豫樂也。地制以艮。天作以震。禮樂者刑罰之抵也。禮樂不作。則刑罰不清而斧鉞鐘鼓皆儆矣。詁曰司空季子以為毋老子强。令觀惟四一陽逼近六五。君柔臣重。侯伯之卦也動而順。則為桓文。動而逆。則為曹馬。故夫子惓惓焉。四時不過以

晷刻言。不忒以氣候言。瘠老夫曰此言聖人時行。自中節也。贊

時義用之大者。凡十二卦。此爲上經之中。其幾微哉。

象曰。雷出地奮鄭作需豫先王以作樂崇德殷薦之上帝京殷作隱薦或作廌作鳥以配祖考配漢書作享

康成曰。王者功成作樂。文作籥舞。武作干舞。豫喜也。作樂飾喜。合天下之懽心。以崇先祖之德。即崇天地之德。思文之詩美稷。我將之詩美文也。孝經云。郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。公羊曰。自內出者。无匹不行。自外至者。无主不止也。祭于南郊曰天。明堂曰帝。謂冬至南郊配天以配祖。季秋祀上

帝于明堂以考配。康成說也。朱子曰。以主宰曰帝。帝即天也。朝
覲享祀莫不用樂。然郊祀上帝。乃大合樂而奏之。此舉其大者。
易言享帝。即是祭天。歷代異制。明堂乃廟屋耳。或言冬郊。春明
堂。春禘秋嘗。名皆通用。各以義起也。豈必如後世之爭議六帝。
合享殷哉。野同錄曰。天地間皆聲氣也。陰陽旋轉。皆律呂也。八
卦皆音節也。帝出地上。而奮由天作。故有樂象。樂正所以象禮
之和。禮樂所以寔政刑。而洋洋如之者也。何徒拘坎律艮膚之
取象耶。兒易曰。復見天地之心。即人之心。言心則知其中矣。人
心本徵而曰宫。亦猶黃鍾爲宫而本羽。心氣及喉九寸。則知地

氣及管其元必九寸也豫以作樂崇德先王之德即樂之德言德則知其和也德不可一端名亦猶聲不可一音舉聖人之德配四時則知其氣周十二律也是故復心曰見灰之必歆者也豫德曰崇聲之必縱者也又曰倫治律以鳳鳴夔治樂以獸舞復之治律以地雷豫之治樂以雷地鳴者氣至舞者聲通雷蟄地爲氣雷奮地成聲也故以其下一奇爲之宮以其上五偶爲之地而以雷吹之則无灰不飛矣一以其中一奇爲之元以其上下五偶爲之調而以雷擊之則无音不作矣其在于人未鳴爲氣噎于喉下是復之初既宜爲聲聲于齶表是豫之四復曰

出入无疾朋來无咎反復其道七月來復則知其氣自五月以還歸陽漸降由地中行一入一出得朋而來乘反即出者也豫曰利建侯行師則知其聲爲者功而作兵興之會慘結沴生非樂不解也元公曰乾闔鼓琴大地起舞可與雷奮作樂同參

初六鳴豫凶 變重震

康成曰寵辱貴不驚而初應四鳴乃鄙夫也非盍簪之朋也見曰是誦功德之流也集曰應震變震哭躁善鳴象謙豫皆以陰和陽鳴而鳴謙則心得鳴豫則志窮心志之間其幾嚴夫

象曰初六鳴豫志窮凶也

誠齋曰。志窮者役志而肆其欲者也。暴公以讒鳴。伊戾以諛鳴。儀秦以說鳴。羿行以辨鳴。晁錯主父以謀鳴。江充息夫躬以訐鳴。王叔文以治道鳴。李訓以大言鳴。鳴乎下。應乎上。凶在其中。

石塘曰。又況加以爲我冥應之鳴。別墨倍譎之鳴乎。意曰。人不文之以禮樂。則偶有半見。卽不禁其鳴豫得志偏宕放言以爲逐物畢性矣。豈知其窮凶乎。鳴謙則可。悳曰。與人和歌。非平心静氣不能。是𢇁歌中節。聖人所以平人无窮之凶志也。興詩立禮成樂。信知學記未發之豫。

六二。介于石 古介作砎 馬融作扴 不終日。貞吉。變坎爲解 歸妹 積變 履宮世

宜曰兩間爲介介于石如石之開截然分斷也學記曰禁于未發之謂豫遯曰坤直方則介石艮象乾終日坤不終日反象與四不應不承上交不諂也初三比近而不與同下交不瀆也變離知幾故靜則如石去不崇朝以中正明所由然也人不可與共安樂而皆不能舍安樂范蠡其似乎元公曰光明露頂直下不染一塵淇澳曰介石方也不終日圓也方圓生殺用之同幾禮樂刑罰所自出也常日中耳見易曰石爲衆音所依故書稱搏拊詩曰平和舉一以總七也石以立辨故曰介雅音有虡故不終日也郝解曰不遷怒介于石也不二過不終日也正曰豫

之解萬物甲拆建侯行師皆不可不夙也故介于石未解之物也不終日已解之時也雷霆破山不避金石堅冰不鑿一宿頓銷君子立予不謀于左右不謀于婦人出師不宿命于家不漏言于親詩曰不留不處三事就緒伊尹曰先王昧爽丕顯坐以待旦夫非知幾豫解之能如此乎見曰二四共成豫而不附四金日磾與霍光並受顧命而不受秺封不納女後宮其近乎

象曰不終日貞吉以中正也

蘇傳曰以晦觀明以靜觀動則吉凶如黑白矣介于石果于靜也不終日果于動也以中正也意曰不以中正則介石爲冷灰

頑浸知幾爲智算權謀矣二不以豫爲樂而以豫爲憂神在一知知決于中正而已我心匪石不爲物轉此中庸之豫立即易之豫順也故係詞以四知斷之

六三盱豫（子夏作紆京房作汙姚信作盱引詩盱日始旦）悔遲有悔（變艮爲小過積變大壯）

宜曰張目曰盱即震覩矍意近四而驚之象驚則徘徊觀望期染指焉是以遲而有悔也盱變巽白眼象上震起也无下係意三將求豫而辱故悔坤性疑遲故戒之蘇傳曰據靜觀物者二也乘動見物之似者三也物之似福者誘之似禍者刼之我且睢盱而赴之既而非也則後雖有誠然者莫敢赴之矣故始失

之疾。其終未嘗不以遲爲悔也。正曰。臧文仲獲地于重館。夙也。子太叔施幕于晉庭。遲也。速敗者多。然豫而又遲之。是重悔也。周官曰。啬疑敗謀。怠忽荒政。言盱悔也

象曰。盱豫有悔。位不當也

意曰。出見紛華。不無交戰。豫知此物幾免。不見異物而遷。則當免顧雜處近擅而責以攖寧之學乎。曰位不當。蓋言人當知所處也。

九四。由豫。馬融作猶豫疑也 大有得。勿疑。朋盍簪。古簪作貸一作戠京房作撍馬作臧荀作宗虞作戠陸希聲作捷李鼎祚曰舊讀作撍 變純坤 祈變泰

宜曰。由以卦主取。震大塗。艮徑路。由象玄同曰。易凡言得者必坎。此言大有得。坎言求小得。凡言得喪者必離。晉言失得勿恤。睽初震二旅五旣濟皆先喪後得。卽睽三之无初有終。大有四之匪。皆象離。又加隨上㕚坎則有得有獲。下㕚離則係一失一此无他。坎陽在陰中。猶一男挾二婦。理無不得。離陰在陽中。世必无兩夫並麗之婦。是以有得有失也。坎疑朋陰也。盍合也。坤象簪連也。震象。簪卽攢。人衆而爭先也。然則曷疑乎。爻主豫遁近柔主。此皆應陰。无同德之助。嫌疑易生。其惟家覗王室。憂樂同人。精白一心。殆周公之自道乎。郝解曰。士喪禮爵弁服簪裳

于衣謂聯也簪以聚髮震一奇橫而衆偶聚之此威權震主首止䟫土之事也訂曰鹽鐵論神禹治水遺簪不顧即弁服之笄也

象曰由豫大有得志大行也

訂曰齊桓誠心尊周周豈復弱乎夫子于四曰志大行于五傷其乘剛可知矣意曰學問由己天下歸仁然必以禮爲目焉恐以由己之說荒政壞教故聯朋來于禮樂嘉會表盍簪于乾衣坤裳乃爲志大行也

六五貞疾恒不死變兌爲萃積 變需應爻

宜曰疾坎象恒合伏象不死艮象虞翻取坤死震反生象或云坎病受震東方生氣象玄同曰聖人以樂樂人不以樂樂身五陰柔而由豫于四其瘋痹乎人生憂患而死安樂非分之豫豫甚于疾矣德慧術智存乎疢疾詎謂貞疾非所以保豫耶自非然者君若贅旒而大夫張向戚湨梁所以歎也訂曰劉後主初年似之然知任武侯而不知貞疾亦終于死而已正曰禮樂之中有奇疾焉孝而不戒不有夷難必有子禍申生召戎伯服召翟國醫所欲手者也撰曰順之由在上九故六五不可涉大川豫之由在九四故六五貞疾恒不死野同錄曰齊爲陳氏而景

公聞言尋徙。甘露既變。而文宗歲滅甃會其貞疾不死乎。高洋之晦疾。宣宗之不惠。將愈之耶。終死于豫耳。

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

慈湖曰。中未能亡。故爲正道之疾。執義堅剛。意終不死。竹西曰。作意做總殺耳。不協卦爻。強扭聖言。此言二五正應。五能貞疾二之介石所感也。艮心不死。貞疾何咎。謙禮豫樂之中道。不欲人扭于豫而已。心自本无不必以訓。故大學止言誠正。豈得厭事例象徵。而專尚淩恒實語乎。淇澳曰。五貞不死之心。即夕死之心也。

上六冥豫成有渝无咎 變離爲晉

宜曰卦至上而成坤迷故冥震動故渝成而能渝則不冥故无咎何可長者見若不渝貞者且疾能免咎耶蘇君禹曰貫朽粟紅未嘗不想其豫盛而土木甲兵征輸望幸紛然交作至于煩費騷動然後知聖人之慮深哉爻于三之悔則欲其速圖于始于上之渝則幸其改正于終是故輪臺之詔君子猶有取焉正曰冥晦也晉昭也楚子三年不聽政樊姬諷之一日而舉孫叔敖霸于諸侯齊侯委國于左右三年不治一日而烹阿大夫遂强其國魏文侯遠太子擊于中山趙倉唐牽狗載鴈以獻誦晨

風之詩于是歸之發其衣裳盡皆顛倒可謂冥豫有渝矣張獻翼曰趙簡子問羊殖成傅曰其爲人數變每變益上

象曰冥豫在上何可長也

郭子章曰易稱冥者二太玄曰出冥入冥新更相代是以豫成有渝升貞不息何可長者明當渝也智曰終則必反故曰何可長况上極而冥乎冥與明猶日與夜也酷明非可享豫偏冥則歸于亂豫而已此道當變于圓成之後而空外亦可免世途之嗚功成身退者時當閒散者蜀市之簾柴桑之醉蓴鱸之思穀城之石其升南冥乎終知此幾廢而中權雖不免于隨蠱聖人

不責之矣。

時論曰。屯豫比晉。侯取得地。而建則雷象也。雲雷之侯勿往。以貴下賤在乎不寧。雷出之侯利行。先憂後樂在乎順動。屯初與象同詞。豫四但言大得。其志行則一也。刑罰禮樂合而成豫。此天地日月四時之義乎。乾坤讓君師煉世間之險。需訟次以文武。乃能懿德而定志以禮。天地交命君子包小人之名。同有歸于平施。乃始標時義而崇德。以樂遂性反命。冲陰合陽。先王作樂之元也。府修事和。尊天親人。是薦上帝配祖考之義也。且就樂義而精之。一陽卦六。自復至豫。其侯始奮躍微成著而樂作焉。

出而灰符度表則四其權也互坎律也黃鍾生林鍾而成卦震起子坤起未而生太簇爲震出是三統也自震至坤先天隔八圓圖北冬十六卦相并者也方圖震起中亥坤收外巳震六十八坤百合之乃倍其八十四調也貞悔序卦豫終首九黃鍾九法也大橫圖豫當六十猶文王之序節也甲律也謙履豫畜禮樂之源圓豫居亥而方居午此禮樂刑政之成治也且以六爻之樂表之子夏論音始最妨其害志初震一奮而嶋鳴先揚豫恒煥若志可湍乎太平無事葬人久矣況倚輿援而窮奢耳凶者哉滯伏之氣一爲解之譬堂上之擊拊石音訕然金聲貴玉

振也變藏坎離至靜明習決不停幾猶之審音矣三小過爾觀
美㦲乎九四由豫坤樂大終來格來儀益彝又何疑乎子曰暴
民不作諸侯賓服五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達
矣崇德至此由之也已五萃有位其鑄無射聽而震乎如其病
病疾而貞矣上處豫極而晉反成冥畢穆子之說乎成而有渝
治教尤謹豫怠勿執至人之冥以病天下也樂記曰禮樂刑政
其極一也所以同民心而出治道也吹律知師聽樂知德特賛
二以知幾蓋言微也知幾尚在由豫之先至于大得時已伏疑
而慎盂矣何況諭張于盛滿睥睨于權勢射贅于疢毒貌縱于

長夜者乎。意曰。樂以天下者公也。樂以一身者私也。嗚盱疾寘。

自受用之私也。與兼善二。獨善皆有關于天下。雖樂亦公。

智曰。盱江曰雷天氣。澤地形。出會者性。樂由天作。上下者形。

禮以地制。智以上經天道之中。禮樂之嘉會也。仁近于樂。而

顕贊時義之大。率神居鬼。故獨舉爲配之典。樂記所云節和

以同人心。刑政總歸一極。即此旨乎。播地極天。豫全收矣。樂

極則憂。禮粗則偏。故以順動訓焉。横渠作樂府。琵琶傷宮聲。

即此知建侯行師之動。果順乎哉。故曰惟自由者主豫。惟憂

天下者能樂。周公其大有得乎。

隨䷐

邵子曰卦不交于乾坤則交于泰否泰盛而蠱否傾郎隨遁曰三陰陽卦從否泰變否泰具乾坤之體者也隨蠱乃初上換爻者也鄧綺曰兌震爲隨震兌爲歸妹艮巽爲蠱巽艮爲漸天地始終萬物此四耦之卦居于先天也郝解曰隨蠱商周之事也隨上六文王所以事紂也蠱六五武周所以承先也上則不臣周者也文之服事自盡其隨而已商日壞而爲蠱武王以子幹父固非文心武王豈得已天運終始先甲後甲郎甲子昧爽之象也卦本乾坤隨乾上來坤初爲君之純臣故官功在道予嘉

而不改用享之節臣道也蠱坤上來乾下是爲父之肖子故承考幹蠱而不奪義士之守子道也潜老夫曰隨者否初終之反蠱者泰初終之反也否泰反其類于換爻而益明矣以乾一索合坤三索兼未濟而分困噬者澤雷也以坤一索合乾三索兼既濟而分賁井者山風也雷歸兌于澤風歸兌于山官有功而離用享意承考而高尚志誠世道人心之雷聲風力乎又曰圓圖隨孚豫震在北蠱大畜巽小畜在南皆相峙也豫隨時義由冬而春之候乎故豫必有隨喜隨有事直連舉其義爲智曰謙豫隨蠱困井革鼎上下經之中也貞悔爲九者四此次九首

也。二濟二老。爲冬春之際。噬尾无首者也。謙豫隨蠱。爲春夏之際。隨風生蠱者也。坎離咸恒。爲夏秋之際。咸用悅利者也。困井革鼎。爲秋冬之際。剝忍變造者也。

☱☳ 澤雷隨

智從易以三陽三陰爲中。故泰否爲綱領而隨蠱寅咸恒損益之消息焉。上下相易。隨則上剛來隨初也故以隨名之。說文隨从辵。隋聲。而惰从陸省。裂肉音隋。一曰隨古作夂。履後復夂从之。一曰从髓省聲。髓隨人身骨血而來者也。今爲商齊齒聲。

隨元亨利貞无咎

彖曰四德不全亨亨猶多危辭焉今全亨隨而又係之无咎言人生隨天地開闢之時而大其義也塋曰履以履其後為義隨以下隨上為義隨无咎者上下本无事也邈曰雷天地長子出號令以鼓萬物動于澤下則將出即萬物與俱出而震宮歸隨動于澤上則將入即萬物與俱入而歸妹為八宮之大歸焉震卯兌酉隨自卯而酉為晝為春夏陽明而發育歸妹自酉而卯為夜為秋冬奄伏而沉藏圓圖隨在立春前一卦鑿度孔子曰隨者二月之卦隨德施行藩决難解萬物隨舊而出謂兌秋雷藏聲者一端之說也洛書兌與震交龍虎從木金應養氣家重

之。揆曰。君子轉物而物自隨。我非使物得以轉我。而我反隨物也。意曰。豫必有隨。言當動隨時義也。西山之維。卽出門之功矣。豫隨爲上篇之中。世則太平之世也。若以人言則順動不知晦息。失身必且蕩維。故節豫愼隨。爲天下之大義焉。

彖曰隨剛來而下柔動而悅隨

竹西曰。謂泰否來。卽從蠱頥轉上而爲隨初也。謂乾上轉而來坤初可也。是初上主卦也。朱子舉困噬未濟。細就其畫變而言之變。因畫具。一然俱然者也。後倣此。

大亨貞无咎而天下隨時王肅本作隨之

子曉曰時者上之所制也不從巳而從時其爲隨也大矣誠齋
曰時出乎聖人天下隨聖人時成乎天下聖人隨天下訂曰必
先有聖人之隨而後有天下之隨觀我氏曰揖讓也革命也事
狄也逃父也負扆也作春秋也出常情而天下安之與前聖而
後聖信之君子曰是庸德也是時中也期乎心之无我而巳矣
黠者脫而竊以自與特患夫戒慎之不利乎我也乃逃町畦之
外以爲見性率性隨順任之雖窮玄極微祇滋驕恭故貞在无
咎而大禍隨時之義焉郝解曰謙豫隨相因而幾在乎時无可
无不可隨也當理措宜素位中節隨之義也无忌憚者謂之詭

隨意曰不言元者隨即藏元也不言利者大亨貞即利而貞在无咎此天下隨時之義所以利物和其中也時乎義乎時乎周孔時措之宜一中而已雷雨出雲有開必先豈能剖斗折衡而錮民于混沌哉以小康目三代而欲從先進之野人時也郁郁監二代今用之吾從周時也

隨時之義大矣哉 王肅本作隨之時義

程子曰此贊隨時之義大與豫等諸卦不同心易曰隨可時也不可保也爻取隨時而動象取隨時而息動息不違其時此隨時之義所以爲大

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。嚮王肅作鄉又作向

全曰。雷出地奮。下起直上。若物礙之則衝激成形。如木如石如斧之類。值之者傷。澤乃地之虛處。雷之形氣至此隨散。其聲遂息。諸儒或言兌秋月令雷始收聲。木王于春。遇金則廢。此取四時一節言也。幼清以龍雷一也。靈湫喧汙。輙興雲雨。其一理也。熊南沙曰。暘谷昧谷。自震嚮晦之象。互艮息象。意同蒙以動言。象以靜言。豫位正冬。先言出奮。隨已當春。即具秋收。益謂隨靜知其動。隨動知其靜也。法離向明為外王。體隨向晦為內聖。晦不屬宴息未嘗滅。惟慎獨者知之。正曰。乾乾終日。法天之道也。

嚮晦宴息。隨日之義也。同人而不流。獨居而不憂。以從于天下。猶之宴息也。心易曰。心自有息。息必歸心。綿綿若存。爲天地根。外若滅息。內自生息。微矣。見曰。三更不睡。血不歸肝。故以嚮晦象伏雷。蓋子曰。宴安也。息生也。安其形。所以生其神。退藏于密。六用旋元也。智曰。全動全靜。必用于細動靜。養動之根。自入而息。夜氣以止息爲生息也。人寐則目先不用。耳次不用。鼻息則寐亦不息者也。目心鼻祖。爲形聲折攝之輪。猶不悟淵默之雷乎。知動息同時者。謂之寤寐一如。南觀北斗。日午三更。何時而非息邪。逯孝曰。隨乃所以復。復乃所以節。語上止言復。許中下

但言節隨則不語也隨上中下而語之則復節乃大隨也因爻隨變因時隨候皆隨其當然之義使人中節而已

初九官有渝貞吉出門交有功（蜀才官作館　變坤為萃）

全曰主其事之謂官渝猶豫成之渝也邇曰隨東西對而主賓立震兌交而言行孚故象朋友求之鄉國天下則出門求之詩書則尚論故有遠取之象焉初隨上也不渝則中孟而訑訑拒人即出門何益乎貞以渝見執一不更則非正矣官渝震象門艮象意曰心之官則思禮運曰其官于天也天下時而已時者用而已用莫大于官官必隨爻而貞之貞于渝中故不失也正

曰豫終冥豫隨初出門則方曰也渝者陰陽之交變也爾止曰此門逹道所由投足最初宜愼故以晦息嚴之見曰官有渝如韓信陳平事羽不能其官而事漢高此自一說

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

慈湖曰官各有守今渝焉隨時也然事可渝貞不可渝也正曰大人守道不以出門與一官居常慮[illegible]不以无功墜厥事精誠所交衆志隨之故隨而萃全曰初交四以進五宜曰交上集曰從上爻而變初主隨因渝二三應四交五以有功而正應本不失也揆曰二三四互艮門出門交五故曰渝智曰隨其所渝而

精隨時之義。自不失正。出門豁然。何難舍已從人。

六二係小子失丈夫　變重兌　積變困

揆曰。二係三失五。三係四失二。小子丈夫。陰陽之稱。觀漸初六稱小子。隨則陰爻爲小子明矣。二比三。不能越三。而三比四。易于舍下就上也。宜曰。六二中正。非必果係彼失此也。二亦非貞見四之爲丈夫也。而親之以近比。故適遭之耳。弗兼與。明事勢也。隨義所在。不論小大得失。故不言吉凶。卦三陰爻皆言係。野同錄曰。有謂係小子爲不失赤子之心者。强扭就隨說耳。聖人因二貞一。隨義與比。即兩无也。周公著小子丈夫于隨。猶孔子

著君子小人于泰貪洪荒耶何謂隨時

象曰係小子弗兼與也

玄子曰二亦中正者人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理故戒之曰弗兼與也穆姜筮艮之八是艮之隨乃隨五爻變而二不變也姜舉文言知史諷而掩飾也且左傳爲三晉文人筆掇文言措詞耳筌曰里克之中立鄧析之兩可終于邪而已非隨之善也見曰二之係其夷吾係于紲魏徵係建成乎手于嘉則桓公太宗也

曰亞父發疽馮衍閉門自歎其係失也麗公不比管樂徐庶廢于漢魏其知隨乎知弗兼與之義

則可以隨兩端而用中矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞（變離爲革　積變／大過　震宮歸世）

郝曰震初索于坤母故二三坤體視初猶子蠱初爲子亦此象也三近四爲夫故爲係夫棄子之象不必拘正應爲說也此隨時也二係初子而母所失者子所必欲得也三係四夫而母所係念者亦子所終必往也故九四大有獲以此宜曰震往則未艮手則得又巽市利象居艮止象利居貞爲詭隨苟得者戒也

正曰隨之革水火相滅非貞不得孫伯宗妻謂其夫得畢陽庇其子州犁爲得所求矣海鵰曰麗參柳津之失其子乎凱風節

伯之失其子乎子卿還漢而通國終來是兩不失也袁紹因子

病設事而卒殺田豐是兩失也宋太祖明知之而傳太宗是貞

于係失者也

象曰係丈夫志舍下也

訂曰三係四志僅舍初而已孰知四之亦當舍而不當係乎

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 變坎爲屯 積變井

劉淸曰四居陰故或與六三九體陽故能交初九四三非應故

曰義凶乎道得應則四明哲之功也遡曰四五皆孚孚比凶孚

應吉以神迹辨有心曰得无心曰獲然四凶于三者陰或不得

巳來陽陽而狥陰。即非明白正大之相與矣陽道象艮光輝明

象。正曰與人同功。必與人同過與人分福必與人分禍矣子犯還璧請亡。而重耳矢河與日叔何舉似范文子。文子愬其未仁。夫子犯之明豈不及豎須勃鞮乎。隨人而患多矣惠公之人里丕之黨。有存者乎。意曰有獲之心皆私也然不明其道。則自快其无所獲亦凶也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

潜老夫曰得者失之門不作小大得失之見者明體矣然不隨小大得失而以道孚之豈能明功乎。君子內竭忠誠外明分誼。

不棄初爻之官。能隨遠近之應。謂之善處。功名身保安危何非

道乎。

九五孚于嘉吉 變重震 積變升

集義集曰震巽中正而遠近皆孚。莫非嘉之會矣。揆曰四曰有

孚。五曰孚嘉。蓋隨從否變。四五同乾德而遠近內外隨之隨時

之主豈私一人哉。幼清曰。有孚者。彼孚於此。專言孚者。此孚於

彼。筌曰。二本中正。眠于近其迹耳。負俗之累。賢者不免。在明主

釋猜捐迹而嘉會成矣。正曰。公孫同與負羈之妻。皆知晉文以

從者皆國相也。

象曰孚于嘉吉位正中也或作位中正也

意曰位中則不偏不倚善隨天下之交係來獲而各以其嘉者孚之所以爲時中之尊親洋溢也四五皆曰孚陽同德也

上六拘係之乃從維之王用享于西山享亨同變乾爲无妄

玄同曰享西山者无情亦格孚初九者終始相聯拘係從維聯固狀也拘係巽繩也維耴四方震兌坎離俱見也王自文王追王言文與于西附兌見升卦同諸侯祭境內山川分也初上互換窮上返下始終共貫者也對同錄曰隨時未可以象盼也變乾爲无妄而伏寘升之不息萬物收于西成而乃享義利之乾

坤依然從此四維以貞天下于无咎而已矣隨天下之係拘天下之求而明爻功之道正中之位爲天下皆享其隨時之義而不知其所以然是乾之元亨也所以係則稱維而息之矣

象曰拘係之上窮也

潛錄曰小子丈夫本無增減者皆欲其不隨乎事言太上則不能隨時與民同患而勢且離人獨離羣此天下矣是偏上而窮也不落上下猶暗聊也窮上返下止宜隨天下之講下學而何下非上乎智曰知隨時之貞于无咎則隨其窮上而即以上者拘係之矣此集大成之義而務金玉以寡悔者也惠曰卦圖以

隅爲維以廣被四方之節維圓也國有四維本法此象

時論曰雨暘燠寒風來備曰時非一家一國之隨天下萬世之隨也所以隨者時也昕盤壞衛忘于作息祁寒暑雨泯于怨咨象之隨時而動也象之隨時而息也震納庚寄鬼于兌先兌納丁生鬼于震後嚮晦宴息之象也天道立昏中君子存夜氣龍見蟄蟄一身之澤雷也出作入息一世之澤雷也意曰三陰并有係者係不可以言隨九四獨爲隨者隨不可以有獲係呢也積晉也聖人弗與爲隨六二君陰二民兼者臣也丈夫志交小人志係節小子者丈夫也隨丈夫小子以從王章者大丈夫乎非以

時義明道其能維而息之乎識時者傑其官于天乎傾否隨初變萃伏畜闔戶不覿爲過闢戶一笑爲功出門隨帝從正所以善變也初則不失二三失矣雖然此失彼係誰較勝耶二弗兼與三求有得其在志乎益三與四隨所交出華而進屯也華征則凶隨居則利屯明而求隨明而孚初四相應其功何在亦在乎秉道隨時而已孚嘉之君震中有漸官渝求明咸萃于下遠近皆孚嘉會合禮不獨私于二之變悦也獲情近私獲義處公夲者死權驕吝可不戒哉上之拘係也隨時因華之大權也所謂從欲風動而安教洽化者也西山者周家丕丕基也省山拔

兌德化荒之禮樂康之。无妄之極。悅以先勞。上窮下通維繫固結而不解矣。知畢上之極則而用亨貞之中道。必以義爲西成之享。天下各拘其所係。而維不可壞。隨即隨其維焉。若執偏上教治反窮。隨時之義豈不大哉。服牛乘馬。取諸隨。牛馬天也。可服可乘。亦天也。聖人因天用天。是時義也。人不識隨時之義而曼言無彰無殫之大隨。其異于禽獸者幾希。

智曰。上經坎贊時用。頤大過贊時。惟二九中間。乃贊時義。下經遯姤旅贊時義。睽蹇贊時用。解革贊時。而隨獨贊曰隨時之義大矣哉。此特例也。聖人深心見乎詞矣。六十四皆時。皆

乾之時也始終用坎使乾乾其心以隨之雖有治亂大義中天民心不死乎雖此四德矣孰太上為大隨而不知隨時之義則私係蕩維蠱能幹乎利物和義西成以合坤乾君子曰此義以為質行禮達仁以全信智之大表法也幾在息者知之惟其息也乃可以環應其交與求獲之宜而天下隨此中矣惟其上也乃可以窮上反下周四維而隨无妄之所之焉中道亨矣人情樂縱甲者靡高者倪脫者放羣閭巷皆知言隨時矣誰知隨時之義乎比義之无適无莫此正不落兩者也義即宜也然不正告之曰義則將宜之流為脂韋猶夫隨

時之流爲胎章也天地已分名可避乎可名之義即不可名之宜與其訓宜不如訓義莊子憤假義而卮言激之是作而非路也无首六龍飛乎上下者誰可許哉故言第二義即是第一義孟子之集義贊時深于讀隨時之易者也莊子知隨而已真隨固不易也言義者或不知真隨而况偏隨者乎故未季藉其卮言自解蕩義而不顧其蠱矣此聖人所以深憂之顯著之而預防之乎文王于乾五言而已矣表歲之四時而已矣隨則終之以无咎此繫詞者維萬世之義也

䷑山風蠱

左傳皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱潛虛曰百毒之聚勝者爲蠱朱子曰器中毒蟲自伏之象邵子曰蠱者風之旋也蠱以風化地犯風則多蠱蟲入木則易壞蠱鼓同音牙喉滿唇之聲氣也故具敗壞淫惑之意智曰飲食男女是蠱種也師毒隨蠱以藥治病以藥治藥惟巽制權惟風所轉以道德止之以先後治之即民事以鼓其志意要明乎甲庚生克之消息使其易入易止已耳

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

集曰宴息喜隨而竟不事天下之事則蠱矣知蠱之幾而巽權以飭治之則元亨矣初至四肖坎互濟而巽木乘風利涉象也先後甲三諸家紛然智嘗作甲庚說曰康成本子夏作新辛丁寧癸度之說朱子因之程子曰甲者事始庚者變更之始戊巳爲中過中則變也他如鼎祚所集遠矣予謂以干五支六而復所云六甲六庚之先後明陽之生子盡巳陰之生午盡亥夫人而知之也先甲三日子戌申也申盡于巳而陽盈生陰後甲三日午辰寅也寅盡于亥陰極陽生蠱无九五以幹之故窮變而終則始先庚三日午辰寅也盡于亥後庚三日子戌申也盡于

巳故曰无初有終胡仲虎曰先天甲在東離逆數離震坤得艮爲先甲三順數離兌乾得巽爲後甲三文王發先天于蠱彖周公發後天于巽爻巽艮前後三卦其方爲庚巽本无艮以五變即艮巽之蠱也吳幼清則謂爲筮日之占矣熊朋來以納甲論之蠱隨相伏初變則內爲乾先甲也至四五變則外爲乾後甲也乾納甲也重巽伏震先庚也五變則三至五互震後庚也來矣鮮因季常而以先後天明之曰後天艮巽夾震木于東言巽先于甲艮後于甲也先天艮巽夾坎木于西言巽先于庚艮後于庚也五變即艮矣獨言甲庚者卦皆乾坤也甲居寅爲泰庚

居中爲吝也。焦弱侯因補綱甲命。而引汝日。甲木仁。示寬命。庚金義示嚴命也。復始曰甲。申命非更則續。庚續也。更也。事變至蠱。則當復始。故曰甲。甲日首。事始也。巽變蠱。蠱即始事。巽又申之。故于五爻言。智按說文賡古續字。而相沿讀庚是其證也。玄子曰。六甲始甲子。終甲寅。北西東南始義終仁也。六庚始庚午。終庚申。東南北西始仁終義也。甲爲陽更。庚爲陰更。甲居于端。庚居于中。陽更與于端。開創𥩟烈之意多。故始義終仁。陰更與于中。修補調和之意多。故始仁終義。蠱則變而從新。巽則修舉廢墜而已。故終則有始。取甲之始也。无初有終。取庚之中也。象正

曰甲是帝出之終始也道未有周六甲而不變者也巽之治若艮之治丙皆于六甲取之甲取辛丁庚取丁癸義亦互起古之爲日也左而尚柔右而尚强吉日庚午吉日維戊右事也上辛祀帝祭用丁亥左事也然則武王克商以甲子昧爽先三日而誓師後三日而畢事既來自商大告武成以庚戌柴望先三日而祀廟後三日而分封故蠱用振民巽用申命庚申之義起此乎曰詩書易象相爲表裏也戊午師逾孟津已未誓師甲子又誓癸亥夜陳會朝清明故戊癸甲巳周師之所取合也周以火德王戊癸之合朝步自周陳郊卜洛烝祭皆戊也未有用巳者

自戊而巳。乃畢厥爭矣。克商之歲日至巳未。日月星辰會于北維。越六日而受商命。卜洛之歲甲寅而成位。甲子而用書。大是六爻。則必有合之者矣。乾甲而震庚。震甲而兌庚。或論德或論位。甲巳從化。乙庚同氣。易間取之。此旁義也。元公曰。道家殺三尸。毋必守甲子庚申。故蠱彖巽爻取之。東方甲木。西方庚金。中央巳土。革乃天時變候。一歲之中。故曰巳日乃孚也。智曰。諸家各有闢合。而或有執此復疑彼者。或有信後天圖不信先天者。蓋未全悟虛空皆象數。一合皆合者也。若謂圖數不可信。則六合之日月。七尺之經絡。應叶之律曆。周旬之支干。皆不可信矣

微虛者，執皆有皆無之影事而荒之；循庸者，執牢治質分之訓詁而疑之。誰肯研極精義，邢子膺所云甲庚先後陰陽相反，易以寄治亂之幾，此定理也；矣鮮所云往來泰否天地之道不過如此，此定理也；弱侯玄子之言，甲仁庚義更端始中，此定理也。特未暢一在二中，參兩用六之所以然耳。古人小事必有義，尚幼清筮日之占，非無謂也；古人以韻訓義，辛丁之說庚革同聲，非無謂也。特其類衍大小同時並用，而儒者遂執一說，蓋欲淺白示民而已。易簡錄曰：先天巽位西南，後天坤來居之，是巽肩坤母之責；艮位西北，乾來居之，是艮肩乾父之責。六十二卦俱

斡乾坤之事。于盤見例。盤遂兼乾坤二元。玄同曰。後天乾坤退位。是父母盤象。艮巽受之。即能斡之。故合艮巽名盤。智按孔子曰陽祖微而據始。坤臣道以正終。蓋謂先天用于後天。圖變書而分陰居四維也。一用二。二倍四。二四為八。三四為十二。子飛于支。則十二分值八卦。陽一而陰二也。四正當子午卯酉。四維乾當戌亥。艮當丑寅。巽當辰巳。坤當未申。此四維之乾巽艮坤交斡也。北冬三位。乾首于亥。艮埔于丑。南夏三位。坤終于未。巽起于巳。故艮以歲限與坤司方圖之泰否。巽轉風而終。律與乾司圓圖之泰否。四月純乾。巽尤居陽陰之關。辰震木之氣。申命

行事者也。干支六十。約以六甸。以旋六律。每三十度爲宮。環十二宮而用半爲六爻。此一切見成者也。巽五著變者。藏六千五也。分六而兩言三日。以九侵六。以六損九也。四分十二。而用一分之三也。猶十二用九之爲四分三也。但言甲庚者。萬法不過反對而舉東西輪也。老父曰。冬夏用春秋。子午用甲庚。以其生乎亥巳。猶之四用半也。盡之矣。益謂或舉水火。或舉金木。或舉仁義。總之是陰陽代錯而已矣。邵子曰。十二宮自寅至戌九時爲日。亥子丑爲夜。猶歲用三季而餘冬也。寅至戌。甲至庚。天干之餘三。猶地支之餘三也。鄧綺謂甲起明夷。庚終謙者。用四十

八卦而餘十六也。雖用三而實用二。二自爲交輪耳。不見鄉飲酒之圖乎。仁屬春夏之饌。義屬秋冬之介賓。聖人制度表法何處不然。禮曰。教者。民之寒暑也。記治亂之事曰春秋者。酷寒酷暑日必敗。民用和平之吉也。春生于冬。甲生在亥之符也。秋生于夏。庚生在巳之符也。東震木合巽以暢離火成坤土西兌金。合乾金以歸坎水。終艮土。生克互用。恩刑交施。盡古今費隱無出此者。豈特巽五變蠱互震木曰甲。蠱五更巽互兌金曰庚乎。程迥曰。完顏亮入冦。筮蠱。迥占曰。惟巽發剛利武人貞。至四則有獲矣。外變隨兌毀。隨自否來。斷乾之首。墜于地下。當殺亮

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

宜曰從泰變也寵飛鬼降也戸樞不蠹用器不蛀天下欲各事其事巽而止宜其蠱矣

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

子瞻曰蠱非一日也以喜隨人溺宴安也父養其疾至子而發也以天下無事而不事事則後將不勝事矣此蠱所以有事也而昧者乃以事爲蠱則失之矣宜曰爻惟二五應是利往者傳言天行者三剝復爲消息盈虛此爲消息中變所貫乾惕天行

知幾事事豈委之循環乎賈誼曰厝火薪上而謂之安先甲也

杜預云平治後當勞聖慮後甲也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

宜曰風在天上地上水上皆行而無阻山下有風鬱而不暢穴

自生風長木穿土風字從虫形家以風知虫巽風尤為生虫之

害氣三蟲攢皿尸癆相傳動靜歸風風為百病之首莫神于風

亦莫賊于風故為蠱象振取風木之聲育取山土之養明乎甲

庚一生一殺知風之目一張一弛是君子之事也蠱以宴安綱

紀以弛法網狗牽養道必失

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉變乾爲大畜

一曰除上爻外皆稱父蠱无所委也訂曰乾坤體壞父母亡男尚幼而長女當家也女弱何辦必有陽剛之子補救之而考乃无咎也厲乃操心之危機嫌疑之際自初幹旋至終乃吉也蠱乎曰由泰變則上爻爲父矣初上二爻成卦之主始終予之幹必旋乾象也元公曰蠱爲食志之虫傳尸而不已非毒藥攻治則禍延子孫

象曰幹父之蠱意承考也

訂曰因弟之幼以承當父事爲心也豈必綎縈乎正曰厲者爲

子而行臣妻之道也多識畜德必有以用之矣宗一曰三年無改于父之道非无改其蠱事也故曰意承末世以富貴為繼志是歸夫其父而世濟熱中耳豈謂善繼

九二幹母之蠱不可貞 變重艮 積變賁

宜曰幹母蠱者貞則傷恩故必巽以行權鄭莊失之誓泉蒯聵失之顧劍凡蠱之深幹之難者皆幹母蠱之象也　且嬴政高緯與漢惠皆旦等耳皆隨維先壞而後蠱乃深向使戚嬙不思奪嫡則人彘之禍自不激傳祿產太宗不留巢妃則高可不蒸玄可不報先以隨維之禮幹之矣東漢黜呂后于太廟是中

道也柬之不盡暴罪亦一道也後人責柬之亦一幹也尹起莘
曰聖人扶陽无兩大之理故父在爲母朞而武氏革氏再改之
玄宗又令服嫁母三年宜其亂也幹母之蠱不可貞聖人預斡
之矣見易曰堯不子丹舜爲之子舜不子商均而禹爲之子雖
不可毋漢而陳平爲之女墨不可毋廢而仁傑爲之女舜禹之
誅殛隨刑男子之才陳狄之委蛇鄰曲女子之容也

象曰幹母之蠱得中道也

玄子曰如舜泣田不敢家也號旻天耳不攻于人也得中道者
不從令亦不傷恩易擧人貞而曰不可貞非謂可不貞也可舉

其几不可悉其目。雖與世之徇形迹好功名者談。　曰。閔損

王祥之感。惟此中道考叔芧焦。且能旁感後人。以責魯桓唐中。

迂遠矣。

九三幹父之蠱。小有悔。无大咎。變坎爲象　積變順　巽官歸

子瞻曰。三與二同德。而不知所以用之。二用以陰。三用以陽也。

意曰。其匡章乎。宜曰蠱幹。而親之矢彰。故悔。子之道盡。故无咎。

爻由體孝子之心。傳直揭幹之之道。玄子曰。三之幹。上實誘之

也。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

潛老夫曰三爲歸世。當半而即知其終

六四裕父之蠱往見吝 變離爲鼎 積變噬嗑

宜曰重陰體艮故裕當幹而不求幹以小孝爲大孝遷延歲月。漸積以往其失乃見故曰往見吝。與往有事正反見曰。四懲三之小悔不幹而裕以爲不必有爲也此宋豨逃之說 曰漢

成之于无也。

象曰裕父之蠱往未得也

詁曰四裕徒以稚耳。豈得遂執此道以往哉。

六五幹父之蠱用譽 變重巽 積 變无妄

程子曰德在臣譽歸君如是[illegible]矣郝解曰其周公追王上祀乎安石白氏曰行道揚名顯親孝經所以通無終始之神明以爲萬世之爭子也此用譽豐慶譽旅譽命皆五位陰爻貴合德也

曰仲虺之誥吉甫之誦用譽也四皓數語亦皆著幹也德宗不用盧杞李泌曰堯舜不逮矣此譽幹也

象曰幹父用譽承以德也

意曰聖人因天地之生機即以善隨爲消蠱之道但表天地之理而名之便爲君父教臣子便爲臣子幹君父矣故尚論帝王稍述詩書皆所以幾諫諷諭使之巽入易承也褚貴李璀惜不

能早用蠱耳。

上九不事王侯高尚其事 蠱之坤 爲升

仲虎曰蠱以父子言至上言君臣故子在事中盡力行巽之權在事外潔退法艮之止玄同曰上爻以去爲幹微子是也以幹爲幹幹其心易明以不幹爲幹幹其心益不求明矣泌之衡山乃其所以感人主服左右也尚曰好談神仙爲世所輕史之寃人志者豈少哉處四侯五王外不事象艮山震林合高尚象又曰世有孝子必不以家庭无蠱而遺志事之思世有聖人必不以乾坤无蠱而弛裁成之責蠱之幹適乎不蠱而義始備必待蠱

而幹非善繼善述者也。導。曰皆云父毋。此曰王侯。未委贄之詞也。淇澳曰。不事王侯。亦其不安爲世用。恐貽父毋之辱。

象曰不事王侯志可則也

野同錄曰。宴安酖毒。始于志在溫飽而後其蠱家國。譽挂瓢者。所以幹天下之不讓也。民到如今稱餓夫者所以幹千駟之蠱者也。故不妨存烟霞之痼疾。作蘊熱之冷風。其事不必可行。其志固可則矣。

時論曰。先後天皆巽上艮下而蠱。倒之巽艮幹乾坤。已具象矣傳云風落山女惑男也。乃曰元亨天下治者。天行之終。人事之

始乎。非蠱中之元亨。乃蠱後之有事也。從以終不事事爲隨何
曰涉川亨此蠱耶。甲庚。大用也。冬夏用春秋。子午用甲庚。以其
生于亥巳。猶之四用午也。巽納甲先用者。子從父也。震納庚先
庚者。妻從夫也。甲屬震而巽承伏震。巽艮又交震。先天巽居坤男
巽木歸重乎蠱。變在丑亥。故乙一再。以甲庚之例取象。甲始事而
庚更始也。終則有始。甲起子而貞元也。无初有終。庚不得起子
終子也。旁通論之。庚以七先。秋成乾。包金體。納音用金起子。義
極居金于木。木不可以互徵乎。夫以巽交甲庚。是含陰而從陽也
父蠱已終于幹。伊始貴父事君。臣道宜然。振民者作其尊親之

氣。有德者培其忠孝之心。意曰天下容有不事王侯之臣。未有不事父母之子。幹道有二。一曰厲。厲非危殆之謂。而憤發之謂也。一曰譽。譽非阿諛之謂。而委曲之謂也。名教所以爲君父委曲也。顯揚所以爲孝經發憤也。初承考意。五承父德。二五交爲艮巽。雖交蠱而漸可幹矣。母而不可貞。父而用譽。亦漸道也。詩云。母氏聖善。我無令人。二事也。我心寫兮。是以有譽處兮。五事也。三四同幹。何悔吝耶。更張无序。則剛氣覺傷。息裕自寬。則柔質多屈。是三亦見金之蒙。四亦覆雖咻之鼎矣。勉之曰往。即未得終乃无咎。知其意與德而已。初爲敝于始。一索還乾。勉之曰有子。

是多奮鷙光者也不欲傷厥考之意而克盡前愆抑若事與意
違者不無厲焉堂構菑播其肯曰予有後弗棄基此初所以疏
轉承考意而五所以贊揚厥考德也寘升艮山此不息之志也
有事未成則志醸于意有事既成則意表于志豈論迹乎高尚
非必隱士也然天下之既總此尊貴之根故必以高尚風之
智曰天地盤混沌萬物盤天地生生即盤盤也生子以欲欲
莫大于富貴而又不得不隨隨而維之隨必蕩維而執理者
不能以制變矣故以父子之親言因情轉情以變定變曰不
可貞曰小有悔曰往見吝曰用譽非四種方便耶隨蠱爲否

泰互換之卦。初上最重。此則初重有子之擔當。而上重高尚之超越也。人知舜禹之幹蠱。而不知其以擔當道法。即治蠱之正方也。孝經一書。爲利涉之經權。天行之終始。人知之乎。上士之冥升。奇方出格。許由泰伯。是治蠱之熊尤冰水也。王侯尊而復矣。有志不事者。則斂屍爲京藥矣。雪山標解蠱之高醫。而壁雪無門。遂傳以毒攻毒之大事。嗟乎。盡天地無非毒藥。三百八十四各具隨時尤散。但飲絕韋枕肱之水以下之而萬世之蠱消矣。

臨䷒觀

玄子曰十二辟惟此一卦暢泰否之君子小人消長臨進則泰。故與其吉。觀進則否僅止无咎。遯曰順陽之式臨我曰臨仰陽之觀法我曰觀重二五類聚之陽久也若陰類聚于二五曰遯壯祇以陰陽消長名矣臨全體震震爲侯故以有國臨民爲象觀全體艮艮爲廣闕故以享神賓王爲象朁老夫曰臨觀與求。陽施與乎陰也故教思及民陰仰求乎陽也故設教言神陽長則務民之義陰長則敬鬼神而遠之易之教也智曰。上經二陽之卦屯蒙臨觀頤。二陰之卦需訟无妄大畜大過也臨觀之辟。

處剝復否泰之中。故雜卦著與求而二象著教思焉。以全肖震艮。而澤習風聲。爲觀感也。刑罰繼教者。亦以離明合震艮也。

☷☱地澤臨

全曰。品古星字。入臨之說。說文監臨也。从臥品聲。鄭氏曰。品字堆起耳。臨今閉口來母矣。以上涖下。因轉爲監臨。交接親至諸義。

臨元亨利貞至于八月有凶

徐氏以上下相與爲臨。野同錄曰。臨當丑月。鍾呂偕行。既收歲限。以先夏正北方亥子丑成始成終矣。全卦肖震。一陽咸臨圜圖。臨主春分。自復歷二八而著二陽。故臨遯著浸義焉。此後三

陽四陽倍損矣是故二爲卦主以五應之與大有同體者大也中庸言至聖之足以有臨統四足之十六德蓋體此也少陰數八月西出歸王兌故曰八月少陽數七日東出復王震故曰七日王介甫程沙隨皆言之剝六陰至復初凡七位七數爲陽子象爲日臨六位至遯二凡八位八數爲陰子象爲月此仲虎說也胡一陽復歷八月爲遯者臨遯相伏也謂自建子十一月至建酉八月爲觀者以臨觀貞悔也鄭玄蜀才以建丑之月歷八月至否玄子以爲文王從殷正而取之論黃鍾隔八下生林鍾而用之于大呂丑宮一理也酉居南呂羽與宮相衛而逆轉羽

徵所商宮即生數也羽即金商之八音首用此一理也郝解曰月主陰日主陽豳風七月五月言陰也一之日二之日言陽也兌秋金旺潮汐方盛澤泛地上故爲八月之象主夏正也八月兌正秋也說文王序卦言以觀爲切正曰日從甲庚月從律呂甲庚已化則爲六日矣庚甲互始故謂之七日臨爲大呂大呂丑也遯則申也丑之距申相去八月故八月者律呂之所從生七日者甲庚之所從始也而獨見于臨復者以日月紀天道以剛柔別人事剛柔不常則吉凶雜生故剛而投之以損柔而投之以益律呂干支聖人所教爲損益剛柔之具也莫爲之損而

待其自消莫爲之益而待其自富是則委化之事非聖人所爲道也范蠡之言兩節是用柔者也以柔賊剛幸而近于道不幸而近于賊

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

陰符經曰天地之道浸列子曰一氣不頓進一形不頓虧遯亦曰小利貞浸而長也此志喜吳兒易曰易以浸爲道者也爻不浸而至三不敢稱卦二不浸而積小不敢稱大惟浸故生生生故曰新靈曜曰地常動移人莫之覺董子曰日長加益而不

知此皆以其積漸徼曲使物无愕者也聖人雖甚與陽亦必欲其有序耳全曰由復而浸進內卦之中則陽不孤而五應之故臨以方盛言大意曰四德亦藏元利无妄言命與此道互相明甫喜浸長而卽日消不久也爲君子戒也與泰否剝復之言消長相應

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

一曰水氣潤澤土中故周禮載天下之浸因崖岸相臨故稱地浸實无非地也取兌講習以言教取坤含弘以言保而曰教思曰容保者洪範思主土臨位丑伏艮土以用坤土也思曰睿所

以用思官天也惟容乃公地用天道咸臨感人在教此思所以
容保其无思乎

初九咸臨貞吉 變坎爲師

詁曰陽臨陰而在陰下有男下女之象故皆曰咸潛老夫曰圓圖春秋二分四卦互用又太陽兌與太陰坤爲臨太陽兌與太陰艮爲咸二者用稚氣之道也大全曰咸者徧也大也公也郎此貞吉正曰容畜以爲教思也管子雖未得古然其道不竭澤

象曰咸臨貞吉志行正也

輔嗣云以剛感順志行其正筌曰有守正有行正臨初正與屯

同與漸漸自守者異。

九二咸臨吉无不利 變震爲復積變爲坤坤宮世

宜曰臨本訓至。全肖震四復互震。故四曰至臨。至在四而初二皆咸感在家修命。未施于天下。故曰未順命。至四其順命矣乎。

意曰。全體肖震而自二以上互復。故二主卦世而應知臨。知屬上達。坤伏乾命。知天命而惟以下學爲教思。非徒言委順也。故有未順命者。乃所以爲大順也。

象曰咸臨吉无不利未順命也

郝解曰。五以上臨下。二以陽臨陰。上臨下爲順。下臨上爲不順。

又命自主出五爲爻主三爲兌主以二承應當臨之時皆有承

順命之象又曰初貞則二自長二无不利初貞培根也咸九二

亦曰順不害彼順陽此順陰也熊南沙曰六五在二陰間雖曰

知臨其命未必皆當二體兌說嫌于合我所學以從上然本剛

中而應故有都俞吁咈焉因曰但知順命非二之事也轅曰李

籓批勑陽城壞麻亦此爻位

六三甘臨无攸利既憂之无咎變乾爲泰積謙

宜曰成兌互坤水土和而生味矣然甘口說言所當憂也玄同

曰甘臨即干祿少加炫燿即實學亦甘臨也易甘以憂斯闇然

之貞修矣郝解曰本泰三艱貞故憂。李子曰節五變臨亦曰甘節。然彼以中正甘則吉。此以不中正爲甘言媚悅故无攸利若能知剛進不可過而變媚歛藏則可无咎。此聖人折小人以扶君子也互震恐懼項平甫曰。此見二陽之難說易事也。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

意曰。甘言日飫嘗思滿槩生于憂患咎自不長悅順悅健合謙泰之德在此關矣。

六四至臨无咎 變震爲歸妹 積變小過

宜曰分茅胙土出身加民。必至外而始臨。理勢然也。有望在未

至之先而不厭在相臨之際過之斯化感通素夬仲翔曰至下也下至初應當位有實故无咎說文至鳥飛從高至地也郝解曰親臨正在此應地深入澤底臨之極至也水土相依順悅相承求與相接也坤在兌後兌反向坤遇坤來有至象正日泰之冰判臨之室處也饑渴燕喜是漸歸之已至者也精誠所格雷雨從之

象曰至臨无咎位當也或作當位實也

一二曰上下相與之交故著當不當焉揆曰不云正當者歸大亨之正于剛不于陰也

六五知臨大君之宜（徐作智臨）吉（變坎為節積變咸應爻）

宜曰二陽進至五即夬五曰大君暗承夬尊之象乾贊四德言仁義禮信不言智知光大言于坤此曰知臨五常之德知藏于內也野同錄曰坤藏乾之知而通理也乾君宜于坤藏也知臨行中子思於此悟時措之宜矣積變為咸合剛柔之寂感是咸臨之時中也元公曰以天下之耳目為視聽則无不見无不聞故管子以飛耳長目為大明

象曰大君之宜行中之謂也

子瞻曰柔尊應下方其未足乃收之可使為吾用有餘而柔之

可使懷吾德此智也天子以是服天下之强則可小人以是畜君子則不可故曰大君之宜大君以是行其中小人以是行其邪淇澳曰蘇未盡也人主當務聰明之實四目四聰舜稱大智立賢无方湯稱執中乃知陰陽消長其權全在人主而不在天正曰泰憂其節戒苦是臨長之宜中也物已甘則蠹生之已苦則人不享也麵蘖鹽梅劑其甘苦以爲民極夫非知臨而能教思乎

上六敦臨吉无咎 變艮爲損

宜曰爾雅云覆敦江東呼地高堆爲敦按敦臨敦復敦艮凡三

見非體坤即變坤。安土敦仁之義。敦臨即久道化成之臨也吉且无咎。寧有加于大君之知哉。子瞻謂如復之六四見已應物。六五又從而附益之曰敦復也。楊誠齋曰有志而得位可行无位亦可行。上六以至德長者无位而能以樂善之志從二陽之君子。吉孰大焉。祁奚免叔向在請老之後。呂彊庇黨人。无寵任之柄。君子病无志焉。

象曰敦臨之吉志在內也

元公曰內指心。所謂黃純于潛。即教思之思也。意曰志在內之二陽者。卦象也。處事外而默衛善人者也。上統智用而敦于不

觀不當之內。此卦意也。五積變爲咸。上獨存爲咸。此象外意外之咸臨也。訂曰。十二辟卦中。惟臨无小人。故聖人以臨道予君子而大之。初二曰咸臨。猶泰之內君子而言上下交也。知咸臨交泰之義。則知陽剛化陰柔之道矣。

時論曰。剛浸而長。是以四德潤澤天下者也。臨同損。華爲東中。猶遯師蒙咸爲西中也。咸臨表二陽隱遯而揚其咸也。凡言七者。十二之半。得其中交貫終始也。凡言八者。十二之參中舉其兩也。彖曰。浸長慮消。是在正人教思耳。意曰。二陽具浸長之勢。不以怒而以悅。四陰處在上之位。不以忤而以順。上下各安其

分。陰陽不拂其情。臨之善。道也。感人和平。莫妙于咸。惟君子能感小人。若爲无心之咸。小人能感君子。者爲有心之。甘。我感而和。彼和而至。人臣之感。遵無陂之義。大君之感。本灼知之心。不惟咸者敦而甘者亦敦矣。臨世之君臣。發揮其大者。以與人相浹洽。命至順也。即有不順。命無非順也。豈論君臣事迹之依違耶。初二臨之主也。從中地統。有容民畜衆。反復其道之象。二咸于初。是天道之休命也。書曰。咸有一德。浸長。氣機不疾而速。初二相併。內以悅施。外以順應。運即交泰。候而三當其際。所宜艱貞乎。憂者。惜陰柔耳。然。小人據位以臨君子。亦皆爲孔甘之言。

餞亂于君子而速其咎。夫咸臨君子難悅而易事者也。憂勤惕厲可免。初臨四而至此，不很其期，位當乎賢，來終行正之志乎。大君有命。知人則哲。臨至此而咸宜甚矣，行中之大也。記曰齊其教不易其宜，其甘有節，左右宜之。日月行天，江河行地。欽明濬哲長以過焉。臨止矣，弗損无家。猶夫艮之敦其上也。內陽外陰，君子之志也。行中之君，行正之臣，其志交矣。何慮八月耶。觀于地澤而益見教思養氣之為大臨也。周官教十有二，保息有六，至詳也。禮有來學，悅在官思，詩歌保定，如川如阜，乃知水澤腹堅，已臨于東風解凍矣。是天之先保以申教思也。洪範聽思屬。

即建皇極臨觀之用天于地也歟哉。

智曰。圓圖觀北而臨東方。圖臨東而觀南時出乎震也其帝出乎。教思之道以感爲敦。以憂爲耳。以至用大以智行仁者也。以恐懼而悦順其民思者也。明即誠也觀則知生之風教而神北于南者也。神道之設。肯乎艮以天下爲身而順入其民生者也。誠即明也。老父根思風之範所以設睿智之足以有臨也。乾以知親四德。于患以知辨四綸用天于地此易所以圓其範乎。

䷓風地觀

觀从雚。犬鳥摯象有聲。高巢知陰晴。大風大水。士人以其望。及其居徙。占災。加目。或見爲觀。祭之義。周禮觀亦从之。許慎曰。觀諦視也。穀梁曰。常事曰視。非常曰觀。本去聲。後轉平。且古見看觀通轉。皆牙音也。遠視上視曰觀。近視下視曰臨。又有形而顯象以相見曰臨。无形而意象者見之曰觀。通言之則臨汝亦神道也。

觀盥而不薦有孚顒若 或作盥李作盥王肅作盥而觀薦

王逵曰。天氣通于月。上動下靜。地氣通于日。上靜下動。觀巽風

動而坤土靜。故曰觀。頤艮山靜而震雷動。故曰頤。逖曰。觀卦全

省天還人。仰則觀天。天曰貞觀。以此。古人立廟以巽方。祭享必

置洗于巽位。盥而後行事。艮闕也。艮手巽潔盥也。坤牛大牲也。

智曰。觀寄曰以爲感而實存乎神明。文王形容其无爲而化之

象焉。奏格无言。飫歌飽德。皆不薦也。顒君也。夫祭神之觀。上下

之觀一也。豈必待懸象始趣規象始摹哉。顒頭端直貌。二陽象。

康成曰。貢士必以禮賓之。主人盥而獻賓。賓盥而酢主人。設薦

俎則弟子也。考古无據。因鄉飲而附會賓與耳。玄子取之而詆

言祭象者。則又執矣。京山以灌祼古通。以鬱鬯酒灌大賓。无遵

豆之爲將立飲乎。凡象不必執也。愚謂洋洋如在。神道之大表法也。出門如見大賓。使民如承大祭。盤盥。以言仁。尚不悟乎。

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

一曰物大然後可觀。于路使于羔。子皮使尹何。豈如曾點雕開之見大意乎。學一先生之言而爲師表。一問而窮矣。小道必有可觀。致遠恐泥耳。故大德不官。大道不器。大信不約。大時不齊。此云大觀在上。潛谷所謂二陽既老。德成而刑也。二陽曰大觀四陽曰大壯。論其德而已。德則中正以觀天下。其神明湛然。光被廣運者乎。以天下爲我。猶指掌也。

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

野同錄曰無非神明之所化也相臨而觀必緣聞見而入感通内外形迹自忘聖人作而萬物覩千秋之下且盥于羹牆况親炙之者乎朱子嘗言聖人所作從不犯手此盥而不薦之神道也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教（釋文无以字）而天下服矣

一曰誠觀天乎孰主張是孰綱維是不謂之神道得乎其變而不變无如四時之不忒矣時行物生天何言哉卦蓍禮樂聖人之時行物生也就天下神天下就天下觀天下就天下服天

下矣。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

集曰風最善入。八風周環而巽司之。地有五方。各成風氣。先王省方設教。禮從其宜。各安其俗。凡以順土風而施號。采詩觀俗。一道同風。有神于其中者矣。封肇五巡。狩之所以无爲也。

初六童觀小人无咎君子吝變震爲益

玄同曰。觀全肖艮。艮爲人爻。故以人象。曰童曰女曰我曰生。曰賓曰君子。皆人也。由艮體一陽象首。二陰象四肢也。又生人之貞在艮。是貞爲人。正以此。大觀在上。初惟童。二惟女。亦得被其

餘光。小民但知耕鑿嬉遊。紅女但知蠶桑組藻。神道設教之妙

无入不陶鑄于中正之内矣。初下體陰曰小人。伏乾曰君子。

象曰初六童觀小人道也

意曰。童蒙則天下人之公體也。童觀則教小人之道也。士夫守

此則孝養矣。

六二闚觀古亦作窺利女貞變坎爲渙積變中孚

宜曰。陰在坤闔戶中。女闚象。慈湖曰。子夏好論精微。孔子沒以

有若似聖人欲事之。獨曾子不可。若曾子斯免闚觀之醜。仲長

統有言。中世選三公。務于清慤謹慎。循常習故。乃婦人之檢柙

耳。焉足居斯位哉見曰辛毗女識丕衰陳嬰母識漢大闕觀亦毒矣人主一身爲天下所觀雖婦人童子不能逃也可不中正乎。此是別提。

象曰闚觀女貞亦可醜也

无公曰童子之見不真婦人之見尤不廣玄子曰丈夫志在四方宇內事乃吾分內事。又得君應不能明陽剛中正之道但䁾朝美一班于形似之粗此女子之見耳。

六三觀我生進退 變艮爲漸 積變小畜

紉清曰生者人之神明所得以生者即吾體也非內心自復不

能識我生非本體常醒不能觀我生遡曰生平生也三則具君子丈夫之觀者觀我生平於之世運退足修道進足行道夫何失焉三介上下而見巽故曰進退來矣鮮以爲觀正應之上爲我生何玄子以觀四爲我生謂陰生至四而成觀也五之我生則云觀下四陰揆曰觀五之生以卜進退進則剝矣取象則可通論勿執

象曰觀我生進退未失道也

意曰處歸觀上下之介雖超于童子婦人之見然未免進退性其反觀我所以生則進退不果亦未失道

六四觀國之光利用賓于王（變乾爲否 獨存爲泰 積變乾 乾宮世）

宜曰五自觀則曰生四觀之則曰光禮樂刑政燦然穆然光被四表平章昭明矣左傳陳敬仲生筮觀之否論六四爲公侯知賓于天子者元侯也以羣陰逼陽之勢轉爲諸侯朝王之象大觀而化正在此爻

象曰觀國之光尚賓也

宜曰尚上通言上進以朝貢于王而見賓坤國五王艮光賓則陰陽接也觧于子駿曰如二王之後作賓王家助祭宗廟也意曰以賓爲尚者道用于交二以爲一也

九五觀我生君子无咎 變艮爲剝 積變大有

遡曰五曰我生上曰其生者五有位而出身加民當觀其出身者何如故曰我生上无位而居室考應違于千里則曰其生子贊五以觀民謂含民无以觀我贊上以志未平謂志難自信不容不觀之民也皆言君子无咎者一陽將剝道大禍小其勢危也象不係王以此訂曰唐武宗之時內之宦者外之牛黨皆欲攻李德裕但以武宗剛明在位故仰視而不敢動一日事變萬事去矣元公曰神明之德洞視十方其內照之光乎

象曰觀我生觀民也

郝解曰。觀我所以生者。何在乎。夫爲民作君。王者以民爲天。得之則存。失之則亡。是我所以生也。意曰。觀我生。是返照自心之學。而曰觀民者。君子以天下爲我。不敢圖自受用也。

上九觀其生君子无咎變坎爲屯

一曰上在位外。觀其生。指下諸爻言。不曰我者。避五也。一若從旁觀之耳。孫文介曰。臨觀之義。容保與而非洞悉。其則何以與省方。若求。而非恒至。則何以求。總是天地帝王生生之意流注。故皆曰生。不得分孰爲我孰爲人。漢成時。黄霧四塞。封王鳳弟等爲五侯。哀帝時亦然。楊宣引京房傳曰。觀其生言大臣

之義貴觀賢人知其性行推而言之否則謂聞善不與厥異黃厥咎襲

象曰觀其生志未平也

訂曰見巽剝者多一陽耳故上九惓惓助九五以觀民設教以羣陰方進陽德甚孤其志未能帖然安平而憂患也郝解曰危哉九五羣陰觀望于前彊陽窺瞰于後文于二陽致悔過之辭象發未平之義其戒深矣上九果君子耶則爲周公爾成王居高思危志未平也若小人而觀其生則爲莽操之覬于天位又如沛公項羽縱觀秦皇且欲襲而奪之矣其未平之志又何可

言此噬嗑所以繼後也　曰極觀見上而憂民生恐刑設傳訛

必明法以文治之。

時論曰陽消之卦聖人教之尊陽民廟立焉壯禮伏焉萃渙禋

祀之閒无也觀嚴奔之在宮也七廟觀德徧觀班瑞大觀在上

而中正下化者何如乎洋洋一如可以洗手而洗心矣嗣輔曰

王道可觀莫盛宗廟宗廟可觀莫盛乎盥君謂盥祭之始也不

必灌也奏假靡爭亦臨亦保其盥而不薦乎神无常享享于克

誠其有孚顒若乎三才言之五上為天天道乎地自風始風行

地上猶天行也意曰聖人設教豈以異術駭天下之觀耶直以

我心之神。乎而化之天下。之服聖人。非係聲色之大也。亦係民心之神。乎而化之風之靡。草也。四時之行也。莫之爲而爲者。聖人之神。道也。大象以君求乎民。六爻以民求乎君。五者君民之互觀。上者君師之反觀。反其權于二陽也。小人之視聽。必待君子以爲景從。君子居下。五順地。爲萬夫之望。君子居上。申巽風樹四國之儀。不然君子而視小人之覆。亦奚能大作耶。下觀而化者。使初化益。二化渙。則童蒙戴施生之德。女子瞻廟貌之儀。闔門上國。皆此風也。丈夫自有生平。關乃覩其傳。曰。世亂則人聽乎神。世治則神聽乎人。聽乎神者。童子婦人。見先易炫。聽于

人者。明德惟馨。備物典策。非昏昏而已也。三將入巽爲進退。四已出坤爲國光。三如漸征而在陸之意多。四乃有命而疇離之祉近天臣于而至于用賓也。輝映乎赫濯之朝。豈復有神人雜居祭而[illegible]祀而黷者。然天子尊嚴若神。民雖愚而亦神。上下觀化之際。必有本矣。書曰皇建其極。歛時五福。用敷錫厥庶民。觀我生也。惟時厥庶民于汝極。錫汝保極。觀民也。曰予攸好德。汝則錫之極。時人斯其惟皇之極。觀其生也。子曰。未能事人。焉能事鬼。是則人鬼之關。不外知生。而我生之關。不外順巽中正。聖學聖政。盡于五上矣。陰一剝而闚視之女貞。以宮人陽一變而

後夫之凶竟成匪比吾能不觀其徵哉蠱上不與天下之亂故曰志可則觀上必求天下之治故曰志未平象神道而人者也爻人道而神者也大觀止矣

智曰觀與謙為太陰之卦謙居艮首而觀居坤中橫圖末四卦之首猶中孚領小過二濟為閏也聖人尊五上之陽于太陰中故以仰觀之天神其顒若耳象告精流不可思議懸者不待言說仰者不落聲聞洋洋如在之神與寂然不動之神有二乎用目乎用神乎萬世之上萬世之下相觀而化凡有生者皆同盥而不薦者也觀我生與觀其生有二乎二者相觀一必用二二即一矣教主風聲神自速至使萬世之自然謙履者天即是一廟貌地即是一盥盂也

蕭氏云離自交乾爲同有即交震艮爲此一對袁辟侯曰此以初上換否泰之二五而用離明故主刑罰玄子以隨蠱至末除坎離卦皆遥對而噬賁剝復居中者也元公曰屯蒙震艮與坎交噬嗑賁震艮與離交坎離陰陽之性命也故屯蒙爲乾坤之繼噬嗑賁爲剝復之先揆曰食色人情所不免動而明則无思于食矣明以止則无思于色矣故君子不謂性潛老夫曰教必用刑罰而法必用文此大周之首一周終而中周交剝復之際也智曰李辨云乾坤經七卦制禮又五卦而作樂又四卦而象

刑。智以六貞悔而制禮。九貞悔而作樂。十二貞悔而明刑。蓋自乾坤戰後屯難蒙冠訟凶師律履且逕矣。皆先殺而後生也。六九爲限。即其節也。聖人制作中乎時宜。九爲陽淸。故刑罰淸而作樂焉。十二爲二六。陰陽參兩之中和時盤也。以文法終風教。而以剝復无妄大畜明其心。使之學焉。但月唐虞禮樂分而兵刑合。三代禮樂合而兵刑分。便溥老荒之書。詆子産之鑄。豈知天道即此春秋。而春秋之並用乎。聖人布易。雖有次第。而用則六十四卦同時。同時亦不碍次第也。特因象提之以示人耳。

䷔火雷噬嗑

全曰古噬作𠚕即古齒字字書加止作齒耳爾雅云噬合也从血从大以覆爲義冀以合訓噬蓋古通也噬今讀商齒忍收聲嗑今讀淺喉聲臨觀與求之後繼以明刑可觀而後有所合以人必觀感于教法而後合節也全屬陽儀小陰之卦

噬嗑亨利用獄

宜曰天地之生萬物之成皆合而後能遂凡物不合由有間也獄者刑之未成所以治間而求其情也故大獄不決則和氣不洽意曰天下羣觀而有作梗負固之徒非加懲創則釀亂矣不得已而著之曰利用獄君子懷刑懼以終始民志不畏豈能使

其不苟合以壞法邪。

彖曰頤中有物曰噬嗑

元公曰。頤體中虛。常以靈龜之不食爲貴。學在自養。功在養人。

頤中有物。則梗化者。當以噬爲養矣。因四取象。

噬嗑而亨。剛柔分動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。

利用獄也

宜曰。謂噬必合而後亨也。剛柔分如膚則柔。乾胏則剛。腊肉乾

肉則柔中剛。剖別之也。動明以用刑。擬罰言。雷電以致刑行罰

言。昔五侯僭逼。罪狀顯明。成帝待于親日。非不明也。乃不能致

之法則雷不與電合。趙蓋韓楊之死。宣帝非不斷也。然皆罪不當死。則電不與雷合矣。得中上行。哀矜畏志。柔居五剛居四雖未當位。然用獄則利何也。有九四之剛。奉雷電之威。苟其君又剛則慘虐矣。卦互坎爲法律。爲刑獄。或云一陽居中凶象。爲頤中物。種惡之根。得情不易。然分論之。則中爻各象所噬之物也。淇澳曰。噬取飲食。不茹不吐。人情之調我。調之也。飲食以爲生也。而不知其殺我。刑罰以爲殺也。而不知其生我。先王惟以飲食生之之心。爲刑罰殺之之事。揆曰。獨以吉于四。以去閒也。

象曰雷電蔡邕石經及李鼎祚本皆作電雷程朱從之噬嗑先王以明罰勑法

艸廬曰既閃為電而有光矣又合為雷而有聲猶噬之而使開者合也電先見而雷乃出故明其罰所以勑其法聖人為刑不掩物于所不避不慢令而與之死噬嗑豐皆火雷大象皆象獄重明斷也其悔卦賁无敢折獄旅无留獄俱反貞卦發其明斷之意玄子曰豐震在明前故重在折獄致刑噬嗑明在震前故重在明罰勑法罰即一時所用之法法即平日所定之罰明象電光勑象雷威從石經便矣錢國端云蔡曰天地交此亦例也如須曰上經中輸之首尾其重天地之分明帝出齊之序以立法乎象凡言君子通稱之辭先王以立法者言剏言上合上下

以明消息也離言大人位南向明也。泰姤復稱后其三陽五陽

一陽之幾乎。

初九履校滅趾陸作止 无咎變坤爲晉

趾曰噬嗑即市合古戮人于市。故象獄互艮爲人坎爲耳。人下有物履校罪輕耳。上有物荷校罪重。子言不行不明者震行而艮止之。離明而坎暗之。上下互分之象也。周官掌囚下罪桎梏。足械也。械亦曰校。足械之制。周圍其脛。如納屨然。械木遮掩其趾。故曰滅趾。

象曰屨校滅趾不行也

詁曰。所以止惡于其初也。係詞懲戒取此終始。

六二噬膚滅鼻无咎 變兌爲睽 積 變未濟 應爻

宜曰。卦兼二象。惟噬嗑豐爲然。分觀而義自明。牽合則拘矣。膚。豕腹下柔軟无骨之肉。古禮別實于一鼎曰膚鼎。二在互坎下。象滅鼻。互艮象鼻也。與滅趾滅耳皆自罹刑者言之。朱子曰噬膚而滅其鼻于器中也。郝解曰。獄以初訊爲本。二象獄正。三象士師。四象司寇。五象王。三訊无疑而後獻于王。自下而上。震合離也。二當初訊。法不深求。曰噬膚。五獄定。王噬乾。猶肉還其不深求之初而已。三四執法。務得其情。故有腊胏之噬。同是一獄

自初訖再訖以達于王情有淺深獄无難易淇澳曰中庸致中和獨揭飲食知味而終不嘗民勸不怒威鈇故君子觀調身之法可得調天下之法元公曰用刑之卦取象于食肉蓋爲治獄者傷也不能肉人之白骨而至于噬人豈民父母哉

象曰噬膚滅鼻乘剛也

誠齋曰初與四爲應四于卦爲梗二能絶其應而不通則四自孤而無與矣故吳濞非楚則反不決燕旦非上官則謀不發膚者患之淺鼻者氣之通屯震六二以乘剛爲厄此以乘剛爲私

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 變重離 積變鼎

宜曰腊正作㫺肉之晞于陽者也假借今昔乃加肉爲腊周禮腊人以兒之薨爲腊脯田獵所獲野物或獸或禽全體乾之通謂之腊遡曰腊肉云者悉兩造之端委无遺情也如此而切哀矜之痛則无毒而遇毒如此而蒙失道之羞則非吝而亦吝曾子之告陽膚者此爻備之矣腊應離象毒取坎象五行志云厚味實腊毒腊久也味厚者爲毒久亡命其腊毒之味是也

象曰遇毒位不當也

誠齋曰三爻　寇視二更難矣遇毒不亦宜乎百揆非舜則去四凶以安民祇以危民司寇非仲尼則誅少正卯以治魯適以

亂嗇。　曰以毒攻毒之方存乎其人。

九四噬乾胏（子夏傳作脯荀董同說文作）得金矢利艱貞吉（變艮爲頤積變噬）

宜曰離爲乾卦四五體離故曰乾骨帶肉而又乾之爻剛象艮手得象卦三陽而四中同乾中畫借象金五則直以變乾象金鐵亦金也王肅曰金矢所以得斷獄故食之反得金矢矢離象周禮獄入鈞金束矢乃聽之此漢儒說其實金取剛矢取直也

象曰利艱貞吉未光也

誠齋曰金剛矢直猶利艱貞非正而固則必敗于怯淆于疎訓之色變怯也吝之宣章疎也有强梗者天下之不幸去强梗者

聖人之不得已故曰未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎　變乾爲无妄　積　變巽　巽宮世

宜曰離得坤中曰黃市合有得貨之象故四五皆曰得得金矢者胏石以逹平民入矢入金從容待之期民之自平是以艱貞而吉得黃金者古刑不上大夫在八議之科者猶然聽贖仁也郝曰取黃中也五得金无矢金利矢殺大君所以平恕異于司寇也獄至五而生殺定天子三宥不得而後刑故爲貞厲雖刑无咎也訟爭而求辯非剛中之君不能畏其志故曰利見大人獄已斷而行刑非柔中之君不能恤其情故曰利用獄然恤

之于終不若化之于始此六五之无咎何如訟九五之元吉耶

離初故未光終故不明中故得當柔中居尊于用獄則得當云

象曰噬貞厲无咎得當也

意曰祥刑惟貞厲亦无咎雖不當位亦得當矣立教斷古今之獄貴明當而已矣通曰盡法无民舊例難執若不就事斷理明當不當何以處分尼山故開通例

上九何校滅耳凶 何古作荷 變重震

幼清云首械圜項木厚掩耳滅耳象圣曰六爻皆主治獄者若以初上爲受刑之人則以滅趾爲无咎不通矣上猶怙終至加

賊刑謂非人上所致不可故凶於此見泣罪之心

象曰何校滅耳聰不明也

元公曰有耳皆有聰滅耳非罪其不聰罪其聰之不明也野同

錄曰係詞兩舉此卦之初上以初易蕩于步趨之趾而上更蕩于廢法之耳也辦法以耳辦口以覩聞辦不覩聞故春秋為大獄震萬世夫婦之耳

特論曰求與相覩而合安得不明其法乎因訟而刑因刑而獄刑輕而獄重也刑惟輕故于象可發于豫可清獄惟重故于賁則不留于旅則不敢于解則宥于中孚則緩惟明克允而已矣

厭動忌剛所以勑也禮司刺曰斷中士師曰受中小司寇曰登中書刑期于无刑民協于中夫惟中也剛柔動明雷電合章无所不利矣嘗其雷鼓于下電掣于上雖有怙惡恐懼莫逃天衆天怒其物爽然喪矣其間翻然合矣意曰惟聽訟乃能无訟治心治世皆然人一身中无往而非陷阱也趾以步之屨蹻雜焉鼻以臭之宅居別焉耳以判之善惡聲焉三者勝我則滅彼彼勝則滅我不并存也物之有于頤中也膚至脆焉肉熯于日中少堅矣腊肉本鹵而火炙進于堅矣乾胏强于骨矣種毒每伏于一嚙消毒必須于兩合聖人設獄如口食毒豈得已哉去其頤

吾喉舌者。而後達聰明目。使民措手足耳。周禮束矢鈞金禁爭
噬也。後世反其道。舞文周內。以獄爲市。榎賜之所遷。而樂餌之
車來。可恥亦難掩矣。得情哀矜。痛癢則一。惡有捐頂趾。毀耳鼻。
剸骨肉。而喜見物情者乎。物情之隔絕疏通。不外金矢黃金而
已矣。誰中誰直。誰當誰光。戒之哉。噬非皃然然噬也。以頤養之
道合之也。物情最艱。吾亦用艱。物情最厲。孫順而後疾消勿藥
矣。噬嗑而前。初合晝日。中合過巷。三上離震互交。貞明乃能合
竟。與其不明于終。曷若不行于物耶。繫傳倍申初終。以懲福成
名。爲天地明名教。而小人自滅于夢寐矣。象用重典曰獄。象用

輕典曰罰。先王之亨道，亦茀明之，勑之，象刑無犯焉爾。雷電至不測也。故畏之如神。使日轟轟焉求天下之人而擊之，威且未遍。不已褻乎。

智曰。口有梗。牙嚙之。國有梗。刑斷之。豈貪刑措不用之曼詞。而諱五服弼教之實政耶。舜矜禹泣，所貴監于慈祥。而大畏民志耳。神武不殺。君子懷刑。冷齋智證惟取噬嗑。知噬嗑之食者。正命食也。天下即易之獄也。蓍夾爲皐陶。而无咎垂拱矣。折獄者。破單詞爰書而得其情者也。律設大法。禮順人情。艱貞衮矜者。何得不茹吐耶。彼奸猾嫁周內。以申商之酷斷

飲食之喉者。雖棄灰騾傳。令逆行乎。昔世遇毒矣。若恃口本自溢。惟其所嗜。以齕吞銅爲鐵券。不顧先王之明飭者。是何械也。

䷕山火賁

賁从水蟲有雜文如錦者。背蟲也。加艸以畜藏之。智通雅攷賁有十四音。而此爲彼義切。發啓聲。古三墳與文通轉。古文尚書。黑墳作黑賁。穀梁地墳作地賁是也。文隨分聲。因備諸義。故轉音備莫備于賁而隱藏之。

賁亨小利有攸往郭京作不利

子瞻曰。直情而行謂之苟合。禮以飾情爲之賁。苟則易合而相瀆。故易離。賁則難合而相敬。故能久。幼清曰。執贄受幣。乃成相合。表記曰。无辭不相接也。无禮不相見也。欲民之无相褻也。野

同錄曰上經三周中以文治收泰否而乃表剝復无妄大畜之道則孔子得賁而愀然者可思矣大其心以任道必細分別之以入用故曰小利往此離明艮止之所以亨嘉也賁離明夷以立春而艮收謙以立冬四方八卦四分用三寅戌之用天人同之為可不察

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往（王加剛柔交錯四字）天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

程子曰賁必有文自然之理一不獨立二則為文非知道者孰

能識之。天文者自然之文非必依王弼加剛柔交錯于其上也。
意曰隨諸家之言變皆不出乾坤陰陽之變也。柔來文剛文以
章質質爲主也。秦宓曰虎生而文炳鳳生而五色豈自刻畫哉。
天性自然也。不止則爲周末之淫靡憤激則爲棘子成之鄙矣。
故以小用大。以分用合。往來而止于无往无來是人文即天文
也。文皆質也是謂彬彬。又曰星氣變異自有大運而與人事繫
得其幾曆象璣衡與時敬授而配位推變即以表法爲範圍焉
一一曰。三統五建禮樂刑政猶時行物生也。不察時變何貴于
觀天人即終日言化化又豈能成哉无聲无臭即此覩聞故孔

子四教首文四民首士終以志事託于斯文而已。

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

郝解曰合章互坎艮而離火得水愈烈故爻象牖脯乾肉皆燥勝也山下之火傳于薪而已山隱其光互坎沃焦故爻有車馬載塗濡如之象正曰獄亦庶政也所敢心則殆矣周政五中之目庶獄庶慎文王罔敢知于茲夫以文王之聖而不敢與蘇公爭折獄蘇公之智過于文王乎文王明于用人而蘇公明于折獄故曰敢折獄明主之大戒也淇澳曰大禹文命之敷下車泣罪之心爲之也蘇曰山下有火有木以用光而上炎然有山即

止而不過能明庶政則聽斷无冤哀矜勿喜則文乃无害是故聖人以學問善世使之明其所明而又令其无敢庶免尊知火馳鹵莽鬬勝之餘然後知文之為道正所以分而柔之也誥曰賁外止內明故无敢折獄旅外明內止故明愼用刑而不留獄

初九賁其趾古一作止舍車而徒鄭張本作舍輿變重艮艮宮世

宜曰賁下體離所嫌于過飾初之舍車任質也徒即徒行象在坎車下為徒膏車故舍車乘正與四馬應正曰斧鉞縲紲生于車服舍車而徒則其去刑獄也遠矣意曰桓榮董徵陳其車服夸以高會何其陋耶馮良龍玄之壞車各有其義所貴士君子

之步趨者不爲軒冕所動耳。

象曰舍車而徒義弗乘也

人文之化成成以義也艮宮將世義在乎初邢解曰奉命求賢舍車山下躬造賢者之廬此又一說。

六二賁其須 變乾爲大畜 積變蠱

宜曰二互坎變乾合水天之需爲須必待可文者而後文之不須文者不文也玄子曰二四五上互頤二在頤下爲須須陰也柔文剛也二必賁其須以從三五必賁于丘園以從上聖人有賁左文之意見矣或曰須妾也天官有須女雖无正配故取其

象元公曰有須者賁五官之文采也離藏胷爲心竅而爲目附喙爲須喙艮象郝解曰須旂之旒與車馬束帛同意

象曰賁其須與上興也

誠齋曰如賈誼如易之賁未如賁之須也逝曰文明當與上之篤實俱興履曰漢武重學而文翁化蜀六經中天而魏元皆不敢改相須而興時化必然

九三賁如濡如永貞吉 變震爲頤 積變蒙

宜曰三四剛柔維離艮交故俱曰賁如濡坎水象離成文盛恐爲所溺故勉以永貞郝解曰坎輸當險六變如濡震雷坎雨有

車馬載塗遇雨之象。上與艮主敵應，爲山高車不進之象。益見

賢者抗節幽貞，高山仰止，所以爲永貞不可陵也。

象曰：永貞之吉，終莫之陵也

曰：周黨嚴光雖徵致之，而終莫能以尊爵陵之。

六四：賁如皤如，鄭陸作燔荀作波董音槃 白馬翰如，翰一作寒 匪寇婚媾。變重離積變未濟

應爻

郝解曰：皤，大腹也。左傳曰：皤其腹。坎滿象，馬在車前，震也。檀弓曰：殷人尚白，戎事乘翰。上卦艮，白也。寇指三，而初與四應，本婚媾也。三爲坎主，隱伏，故疑爲寇。知之則合矣，爲共濟上進之象。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

意曰謹其初所以厚其終也疑所以慎也終无尤則非苟合矣

上體篤實文之以禮而已

六五賁于丘園陸德明引黃穎作世于丘園束帛戔戔子夏作殘殘吝終吉變巽爲家人

積變訟

宜曰古之得賢舜可甥尹可師說可相謂若宋人情殷禮略後世循順帛之旅束帛先焉耳之于古戔戔吝矣以其尊德樂道故吉也五變巽有剛明之德而巽于賢故象聘士此所以有喜也艮山震林艮丘震園婚禮納帛一兩束五兩注十端爲束以

帛從兩頭卷至中以十端成五兩用聘女因以聘士子夏傳五匹爲束三玄二纁象陰陽也五陽位六陰畫故有陰陽象坤爲帛而二陽束之束帛象訂曰莘畊版築賁光所以映商邦者五以禮上九之賢賁受賁于上九也郝解曰賁以五象丘園謙以五象侵伐易未嘗定以五爲君也泰以六二象君謙以九三爲主。未嘗定以君居五也。

象曰六五之吉有喜也

意曰賁莫大于禮禮莫大于敬賢此天地交泰之喜機也。

上九白賁无咎　變坤爲明夷

一曰乾坎艮爲白而艮爲成終大學明明要之于止賁其文文其質采以白爲地白心素位此无色之色所以爲至色也此知質統文質者也郝解曰來則成乾天地所以受采也往則爲止人文所以增光也。

象曰白賁无咎上得志也

潛老夫曰曠然太古之逸无緇塵纖墨之染俾超无界自得已志惟其獨上也小往實大心矣甫華之嵩貌姑射非貌此乎通乎剝復无妄大畜之道者陋巷與桐逃深山與垂裳同一白賁也。

時論曰。子讀賁而愀然語子張曰。非正色之卦也。丹漆不文。白玉不琱。質有餘不受飾也。既曰非正色。又曰賁。无色何耶。自无色而玄黃。玄黃即无色也。天地之色。寄于白火。所表地理。火爍天文。民寶日用。以明藏幽。南離相見。登高視遠。心本火也。以見爲緣。能見文理。止于文理。知止者見其所不見矣。色色者未嘗色矣。小利攸往。細分而愼之也。曰分剛。曰剛上。尊陽而統之也。後天離代乾南。乾代艮西北。天文起乎離宮東方。而賁爲艮宮初變。圜圖位乎寅方。一剛來離中。而二柔成文。一剛分艮上。而二柔成文。此一端之象也。以泰交易。皆乾坤之文也。三陽交錯

是三百雜文于六色也況一在二中之無所不文無所不通變耶天文于地而无文于有者也日剛月柔星剛辰柔暑剛寒柔概也節候星土燥濕有宜生剋制化體用相資任其无曆无律而莫爲之明止則天經荒矣君剛臣柔父剛子柔夫剛妻柔概也一人之身茹吐相資一法之立張弛相用偕忒偏宕而莫爲之明止則人倫斁矣雖曰文者末也止者本也然縱其率歷豈能止其熱焰惟以文明止之而薪火自相適矣此聖人所以全末全本上察下化有濟而无損乎君子之貴天下貴止賤動而常因動以爲止事業之極文明者莫光輝于尚賢而貴相望于

道者車馬也。車馬閑馳。奄阿咫吉。介以媒妁。被以玄纁。質有其文矣。乘也者。君子之器也。揆度斯義。初雖徒步。縱必上輿。亦將立綏濡轡而從翰矣。初艮其趾。不羨車服。二輔可脫。須亦可執三觀所養。和樂且濡。四柔麗剛。艮變之應也。輔嗣曰。欲進則失初之應。欲進則懼三之難。疑生則寇。疑亡則媾。若是乎致飾亨盡之時。紛華之爲大敝。而朴素之爲佳耦也。素猶良馬。相因東帛。有家勿恤。志存丘園。表裏式閑。盛世之大文章也。雖偏吝嗇五終吉矣。上之明夷。君道用晦。白有何色。而五采之祖也。意曰敀敀字。谷艮體終止。從先進矣。以无咎爲萬世之大喜。此化成

之志也非上而能得乎象曰明庶政恐其執總惡別不分條理也曰无敢折獄恐其恃智刻深克類克賢也象贊賁爻應賁乃所以善享文法之天地歟

智曰噬嗑伏井而疊豐旁勸井井宜照天下而法明矣賁伏困而疊旅旁能知命而旅處之豈有文滅質禮滋僞之憂乎晦息明用陽雜陰文不得不即此日章者養其闇然也賁革居方圖坎離井格之下文炳文蔚非所以因革而化成哉易之卦圖可謂至文可謂无色是明即止而賁自白

周易時論合編卷之三終